

شَرْحُ

هَيَاءُ الصَّبَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَا بِنُطْقِ قَبْلُجِهِ، وَسَرَّحَ فَطَعَ اللَّيْلِ الظُّلُمِ
بِقِيَابِهِ تَلْجُلُجِهِ، وَأَتَقَنَ صُنْعَ الْفَلَكَ الدَّوَارِ فِي مَقَادِيرِ تَبْرِجِهِ، وَ
تَفَعَّعَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ بِثُورَتَا حُجِّهِ، يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ، وَتَنَزَّاهُ عَنْ
عَذَابِ وَأُجَابِ، وَأَنْزَلَتْ مِنَ الْمُغْصَا "مَاءً مُجَابًا، وَجَعَلَتْ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرَ لِلْبَرِّيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا، مِنْ سِرِّانِ تَمَارِسٍ فِيمَا ابْتَدَأَتْ بِهِ لُغُوبًا
وَلَا عِلَاجًا، فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعَمِّ وَالْبَقَاءِ، وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ،
سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ الْأَقْبِيَاءِ وَاسْمِعْ لِدَعَائِي وَاسْتَجِبْ لِحَاجَتِي، وَاجْعَلْ
هَذَا كِتَابِي مِنْ أَعْيُنِ الْوَيْدِيَّةِ وَتَحْتِ الْمَوْجِ الْوَيْدِيَّةِ

تَأَلَّفَ

السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.haydarya.com

شرح
دعاء الصباح

شرح دعاء الصباح

الشيخ حسن مكّي الخويلدي

□ الكتاب: شرح دعاء الصباح

□ تأليف: الشيخ حسن مكّي الخويلدي

□ الصفّ والإخراج: دار المصطفى ﷺ لإحياء التراث

□ النشر: دار المصطفى ﷺ لإحياء التراث

□ المطبعة: أمين

□ الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ

□ العدد: ٢٠٠٠ نسخة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

الاهداء

إلى مثال التضحية والإيثار.
إلى زوجة ولي الله الأعظم.
إلى من كانت للحسن والحسين وزينب كأهم فاطمة الزهراء عليها السلام.
إلى من قدمت أولادها الأربعة قرايين للعقيدة والدين.
إلى أم أبي الفضل العباس بن علي عليه السلام باب الحوائج.
إلى من هي للمؤمنين خير أسوة وسلوة ووسيلة.
إلى من ملئت حباً وولاء وتضحية ووفاء لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله.
الحسين بن علي عليه السلام.
إلى فاطمة بنت حزام الكلاية المعروفة بـ (أم البنين).
أقدم هذه الأسطر المتواضعة وأرجو القبول.

المقدمة

الحمد لله كما هو أهله حمداً يدوم بدوامه ويزيد على رضاه
ويؤدي حق شكره والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته
أعلام الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى نبينا محمد وأهل بيته
الطيبين الطاهرين.

وبعد:

إن أهمية الدعاء وكونه أفضل العبادات لا تخفى، والنصوص
الدالة على ذلك - من كثرتها - لا تكاد تحصى. ولكن الأمر المثير
والمحير هو عدم إجابة دعاء أكثر الناس واقتصار الإجابة على عدد
قليل من الناس نسمع بأخبارهم هنا وهناك على نحو الإعجاز
والتعجب، فلماذا كل هذا خصوصاً بعد وعد الله سبحانه لنا في أكثر
من آية بأنه يجيب دعاء من يدعوه ويلبي مسألة من يسأله؟ كقوله

١٠..... شرح دعاء الصباح

تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾^(٢) مع ما تحويه هاتان الآيتان وغيرهما من نكات جميلة ولفظات مهمة تدل على كمال العناية بأمر الدعاء.

والجواب على ذلك: هو أن إجابة الدعاء تحتاج إلى ركنين أساسيين:

الأول: مقتضى الإجابة ويمكن أن يطلق عليه اسم شروط الإجابة.

الثاني: ارتفاع المانع ونعني به إزالة كل مانع يقف في طريق الإجابة.

ولا شك أن مقتضى الإجابة أو شروطها لا يمكن الإحاطة بها في هذه المقدمة وإن كان أبرزها الإيمان بالله، ومعرفة الباب الموصل إليه وهم أهل البيت عليهم السلام أي معرفة حقهم والدعاء لله تعالى بحقهم بالإضافة إلى الاخلاص في الدعاء والتضرع والبكاء كما قال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾^(٣) إلى غير ذلك من الشرائط والآداب كالحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وذكر نعم

(١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٥.

الله وشكره إلي غير ذلك.

فلقد روي أن رجلاً من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال له: يا بن رسول الله إني لأجد آيتين في كتاب الله أطليهما فلا أجدهما فقال عليه السلام: «وما هما؟» قال: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فندعوه فلا نرى إجابة، قال عليه السلام: «أفترى الله أخلف وعده؟» قال: لا. فقال عليه السلام: «فمه؟» يعني: فماذا وما الحل؟

قال: لا أدري. قال عليه السلام: «لكنني أخبرك، مَنْ أطاع الله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه» قال: وما جهة الدعاء؟ قال عليه السلام: «تبدأ فتحمد الله وتمجّده، وتذكر نعمه عليك فتشكره، ثم تصلي على محمد وآله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها، ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء».

ثم قال: «وما الآية الأخرى؟» قال: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ ^(١) وأراني أنفق ولا أرى خلفاً. فقال عليه السلام: «أفترى الله أخلف وعده؟» قال: لا. قال عليه السلام: «فمه؟» قال: لا أدري. قال عليه السلام: «لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حقه لم ينفق درهماً إلا أخلف الله عليه» ^(٢).

(١) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

(٢) تفسير الميزان ج ٢: ص ٤٢.

هذا فيما يرتبط بالمقتضي، وأما فيما يرتبط بارتفاع المانع فقد قام الدليل على أن أبرز موانع الإجابة هو الذنوب والمعاصي. والنصوص الواردة في المقام والدالة على ذلك مستفيضة ومتواترة. فمنها: عن الباقر عليه السلام: «إن العبد يسأل الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء فيذنّب العبد ذنباً فيقول الله - تبارك وتعالى - للملك: لا تقض حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني»^(١).

ومنها: عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله أوحى إلى عيسى بن مريم: قل للملأ من بني إسرائيل إني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي مظلمة»^(٢).

وعلى هذا فلا بد لتحقيق الإجابة من رعاية هذين الركنين وهما: تحقيق مقتضي الإجابة، ورفع موانع الإجابة من الذنوب والمعاصي وقد تعلمنا من أهل البيت عليهم السلام كيف ندعوا، وكيف نرتبط بالله، وكيف نتضرع إليه عند الحاجة والمسألة من خلال العديد من الأدعية العظيمة المروية عنهم كدعاء كميل والعشرات، والافتتاح، والندبة، والجوشن الكبير والصغير، ودعاء الحسين عليه السلام والسجاد عليه السلام يوم عرفة، وغيرها وغيرها ومن تلك الأدعية دعاء الصباح وهو من

(١) البحار ج ٧٣: ص ٣٢٩.

(٢) المصدر السابق.

الشيخ حسن مكّي الخويلدي ١٣

الأدعية العظيمة المروية عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام وقد رأيت الكثير من الإخوة مرتبطين بهذا الدعاء ومدمنين على قراءته كل صباح حتى حفظوه عن ظهر قلب، وهذا شيء طيب وجميل ولكن في نفس الوقت وجدت أن أكثرهم لا يعرف معاني كلمات هذا الدعاء وعباراته فضلاً عن أبعاده ومعانيه وبالتالي لا تكون الفائدة بمستوى ما هو مرجو لأن حديثاً تدريبه خير من ألف حديث ترويه ولأن التأثير بالدعاء وتأثيره لا يكون إلا بعد فهم الداعي لما يدعو ولما يريد ولا يكون إلا بعد تصديق إمام الجوارح وهو القلب لما نطق به نطق به جارحة الفم وهي اللسان وتصديق القلب لما ينطق به اللسان لا يكون إلا بعد الفهم والوعي والإدراك، وعندما لا يفهم القلب شيئاً مما يجري على اللسان فإن القلب حينئذٍ لا يشارك اللسان فيما هو مشغول به.

لهذا، وانطلاقاً من المسؤولية الدينية قررت - بعون الله - أن أكتب شرحاً موجزاً لهذا الدعاء لينفع الله به المؤمنين وينفعني به إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله أسأل أن يجعل هذا في ميزان الأعمال، وأن يتقبله بقبول حسن إنه أكرم الأكرمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

حسن الخويلدي

٢٧ / شوال / ١٤٢٢ هـ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطْقِ تَبْلُجِهِ ﴿﴾

«اللَّهُمَّ» أصله يا الله، فـ(الميم) عوض عن (الياء) ولذا لا يجتمعان.

«يَا مَنْ»: (الياء) للنداء، وفي الأصل: لنداء البعيد وهذا لا يعني أن الله بعيدٌ عَمَّنْ سألَه؛ بل هو قريب كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ وإنما الإنسان بعيد عن الله بذنوبه وفي هذا نوع إقرار واعتراف بالذنوب وفيه من أدب الدعاء ما لا يخفى.

«مَنْ»: موصوفة أو موصولة. والثاني أليق ليكون تنبيهاً على أنه تعالى هو المعروف بتلك الصفات والصلات عند الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها، فإن الكل مفطور على العلم البسيط بالله، وأن الكل خاضع له ومفطور على محبته، فلا تذهب العقول إلى غيره حتى

عقول الكفار، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(١).

«دَلَعَ لِسَانَ» - دلع لسانه، أو أدلع لسانه - : أي أخرجه.

وتشبيهه (الصباح) في النفس بالشخص المتكلم استعارة مكنية، وإثبات اللسان الذي هو من ملائمت المشبه به وهو الإنسان استعارة تخيلية، كما قال الشاعر:

وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كلّ تميمة لا تنفع

«لِسَانَ الصَّبَاحِ» المراد بلسان الصباح: إما الشمس عند طلوعها، وإما النور المرتفع عند الأفق قبل طلوعها.

ويحتمل أن يكون المراد به: الفجر الأول؛ لأنه الشبيه باللسان حيث يظهر في الأفق نور مستطيل.

يقول السيد اليزدي في (العروة الوثقى): (ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان (الذئب) ويسمى بالفجر الكاذب)^(٢).

كما يحتمل أن يكون المراد به: الفجر الصادق أيضاً، وإسناد الفعل إلى الله لأنه أوجده وجعله كذلك، وهو يكشف عن عظيم قدرته

(١) سورة لقمان، الآية: ٢٥.

(٢) العروة الوثقى ج ١ : ٣٧٠، فصل في أوقات الصلوات اليومية ونوافلها.

وحكمته.

«بَنُطِقُ تَبْلُجَه» بَلَجُ الصُّبْحِ: يَعْنِي، أَضَاءَ وَأَشْرَقَ كَانْبَلَجَ، وَتَبَلَّجَ، وَأَبْلَجَ.

وَكُلُّ مُتَضَحٍّ: أَبْلَجَ.

وَرَجُلٌ بَلُجٌّ: أَيُّ طَلَقَ الْوَجْهَ.

وَيُقَالُ لِلنَّقَاوَةِ مَا بَيْنَ الْحَاجِبِينَ: الْبَلَجُ.

وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَرِيرِيِّ^(١): (وَالَّذِي زَيَّنَ الْجَبَاهُ بِالطَّرْرِ، وَالْعَيُونَ

بِالْحَوَرِ، وَالْحَوَاجِبَ بِالْبَلَجِ، وَالْمَبَاسِمَ بِالْفَلَجِ)^(٢).

«بَنُطِقُ»: (الْبَاءُ) فِي (نُطِقَ) لِلْمَلَابَسَةِ وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ حَالٌ مِنْ

اللسان، وإضافة النطق إلى التبليج: إضافة بيانية، أي بنطق هو إشراق

ذلك اللسان وتشبيهه الإشراق بالنطق لأجل دلالة على كمال الصانع

وقد ناسب إثبات النطق للصبح قوله تعالى: ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾^(٣).

والنطق في الأصل يعني التكلم ولكن لا يخفى هنا لطف الاستعارات

والترشيحات على ذوي الأبواب النيرة.

والضمير في قوله: «تَبْلُجَه» يعود على (الصباح)، ويمكن أن

يكون عائداً على «مَنْ» الموصولة في قوله: «مَنْ دَلَعَ».

(١) الحريري: هو القاسم بن علي (٤٤٦ - ٥١٦).

(٢) المقامات الحريريّة، المقامة العاشرة: ٩١ ط مصر.

(٣) سورة التكوير، الآية: ١٨.

بمعنى أن اندلاع لسان الصباح إنما جاء بسبب تبليج وإضاءة نور الله تعالى الذي أضاء له كل شيء ولكن القول الأول أقرب وأظهر وبالتالي يكون معنى العبارة أن الله تبارك وتعالى بقوته وحكمته وحسن تدبيره لهذا الكون هو الذي أذن للفجر أن يضيء وللشمس أن تشرق ولولا إذنه لأصبح الليل علينا سرمداً إلى يوم القيامة فأنت بهذه الكلمة تُثني على الله وتمجده وتمدحه بما هو أهله وهذا من أدب الدعاء فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام في أدب الدعاء (المدحة قبل المسألة).

﴿ وَسَرَّحَ قِطْعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بَغْيَاهِبٍ تَلْجُجِهِ ﴾

«التسريح»: الإرسال. وتسريح الماشية: إرسالها للرعي وإسامتها.

وتشبيه قطع الليل في النفس؛ بقطع المواشي استعارة بالكناية^(١)، واثبات التسريح لها: استعارة تخيلية، وفيه إيحاء إلى مسخريتها لله تعالى، وأنها متحركة بتحريك الملائكة الموكلّة بها. ويأتي التسريح بمعنى: التخليق ومن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِحْ

(١) ولما كان نور الصباح يفرق ظلمة الليل ويذهبها فكأنه شبهه برجل يرسل مواشيه عند الصباح للرعي بعد جمعها في مراوحها بالليل.

الشيخ حسن مكّي الخويلدي ١٩

يَاخَسَانِ^(١). ويأتي بمعنى: حلّ الشعر وإرساله، ومنه إطلاق المِشْرَح على المشط.

«الْقِطْع» - جمع قِطْعَة - : وهي الطائفة من الشيء، والمراد بقطع الليل: ساعاته، ودقائقه، وثوانيه وهكذا.

وَأَمَّا «الْقِطْع» في قوله تعالى: ﴿بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾^(٢)، فهو مخصوص بظلمة آخر الليل أو بقطعة من أوّله إلى ثلثه. «المُظْلِم» - من أظلم - بمعنى: صار ذا ظلمة.

«الغياهب» - جمع الغيب - أي الظلمة، والشديد السواد من الخيل، وإظلام الليل بمرور الشمس في قوس الليل، ووقوع المخروط من ظل الأرض فوق الأرض (الأفق). وحيث أنّ كلمة الغياهب تطلق على الخيل الشديدة السواد تشبيهاً لها؛ لهذا كان التعبير (بالتسريح) أوفق، ويكون المعنى جعلها سائمة.

(التلجلج): التردد في الكلام؛ لثقل لسان أو دهشة أو خشية، ومنه قولهم: (الحق أبلج والباطل لجلج) أي الحق ظاهر واضح والباطل غير مستقيم؛ بل متردد. ولُجَّةُ البحر: تردد أمواجه، ولُجَّةُ الليل: تردد ظلامه. وأضيف التلجلج إلى الليل، لأن الأشياء فيه غير متميزة مثل

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

(٢) سورة هود، الآية: ٨١، وسورة الحجر، الآية: ٦٥.

٢٠..... شرح دعاء الصباح

كلام المتجلى فكأنه الحيوان الأبكم، والنهار هو الحيوان الناطق.
(الباء) في قوله ﷺ: «بغياهب» إمّا للمصاحبة متعلقة بسرّح، أي
بمعنى (مع)، وإمّا للسببية ومتعلقة بالمظلم.
وعلى القول الأول: يكون المعنى يا من أذهب القطع المختلفة من
الليل المظلم مع ظلماته المحسوسة في تردده.

وعلى القول الثاني: يكون المعنى يا من أذهب القطع المختلفة من
الليل المظلم تلك القطع الشديدة السواد التي تكونت بسبب تردد
ظلام الليل فالليل مظلم بسبب غياهب وظلمات تردد ذلك الليل أو
ذلك الظلام.

ويمكن على القول الأول جعل التجلج من لجة البحر والضمير
في «تجلجه» يعود على «الليل».

أو على الظلام المفهوم من كلمة (المظلم) وهذه العبارة (وسرّح
قطع الليل المظلم بغياهب تجلجه) والتي هي معطوفة على ما قبلها
تتناول جانب المدح والثناء والتمجيد لله تعالى بما هو أهله لأنها
تعني إجمالاً أن الله تعالى بحكمته وقدرته وعظمته قد أذهب الظلام
وجعل الضياء يحل محله.

﴿وَأَتَقَنَّ صُنْعَ الْفَلَكَ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ﴾

«أتقن» أي أحكم. «صُنْعَ الْفَلَكَ الدَّوَّارِ» الصُّنْع - بالضم - الفعل.

و«الفلك» ما سوى العناصر من الأجسام. و«الدّوار» أي المتحرك بالاستدارة «بمقادير تبرّجه» المقادير - جمع مقدار -؛ من القدرة وهي ضد العجز.

و «التبرّج» إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾^(١)، والمعنى: أن الفلك الدّوار قد زينه الله تعالى بعناية تامّة وتقدير حكيم. وعلى هذا يكون الضمير في كلمة «تبرّجه» عائداً على الفلك والمراد بمقادير تبرّج الفلك: ما يمكن من تزينه وهذه الفقرة موافقة لقوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ...﴾^(٤).

وفي ذكر (التبرج) إيهام؛ إذ له معنى قريب - بمعونة إرداف الفلك - وهو كونه ذا برج. ومعنى بعيد؛ وهو ما ذكرناه وأريد به البعيد أي ليس المعنى من كلمة التبرج كونه ذا برج وإنما المعنى كون الفلك

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٢) سورة النمل، الآية: ٨٨.

(٣) سورة الحجر، الآية: ١٦.

(٤) سورة الملك، الآية: ٥.

٢٢..... شرح دعاء الصباح

مزيناً بتلك البروج والكواكب فالأول معنى قريب والثاني معنى بعيد.
ولو قيل: إن المعنيين متساويان في القرب والبعد كان من باب
محتمل الوجهين المسمى عند البديعيين بـ (التوجيه). وبالتالي يكون
المعنى أن الله تعالى أحكم صنع هذا الفلك ومقادير حركات هذا
الخلق وزين السماء بأحسن زينة باتقان عظيم ودقيق. فالله سبحانه
أتقن صنع الفلك ذاتاً وصفة.

أما الذات: فلأن مادته أقوى من المادة العنصرية، حيث أن مادة
الفلك مخالفة بالنوع لمادة العناصر. وأما الصفة: فلأن حركته أتم
الحركات وأدومها. أما أنها أتم فلأن كل حركة في الفلك لا تقبل
السرعة والبطء والزيادة والنقصان.

وأما أنها أدوم فلأنها رابطة الحوادث إلى القديم؛ فلا تنقطع إلا إذا
انقطع الفيض، وفيض الله لا ينقطع، وقدرته لا تمل ولا تكل.
قال إمامنا زين العابدين عليه السلام، مخاطباً الهلال: «السلام عليك أيها
الخلق المطيع، الدائب السريع، المتردد في منازل التقدير»^(١).

﴿وَشَغْشَعَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ بُنُورَ تَأْجُجِهِ﴾

«شَغْشَعَ» - الشعشع، والشعشاع، والشعشعان -: أي الطويل.

(١) الصحيفة السجادية: الدعاء ٤٣.

ومعنى شعشع هنا: أي أطال ومدّ الضياء، وهو الخطوط الشعاعية.
و«التأجج» تلهّب النار كالأجيج، وفيه إيماء إلى تشبيه الشمس
بسراج لمحفّل العالم على سبيل الإستعارة بالكناية، قال تعالى:
﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾^(١). وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ
ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾^(٢).

والضمير في كلمة (تأججه) عائذ على ضياء الشمس.
وعليه يكون المعنى: يا من شعشع الضياء الشمسي بنور مودع في
باطن ذلك الضياء ويا من مزج ضياء الشمس القائم بجرمها بنور
يحصل من تلهّب ذلك الضياء.

ويمكن أن يرجع ضمير «تأججه» إلى الموصول وهو «مَنْ» على
سبيل الإضافة لأدنى ملابسة، فيكون المعنى: يا من مدّ الضياء بسبب
ظهوره الذي هو مقتضى ذاته أزلاً وأبداً، والقول الأول أقرب وهذه
العبارة تدل على عظيم قدرة الله وبديع حكمته في الكون وتمجيد
الله والثناء عليه بمثل هذا الثناء مما يمهد الطريق نحو إجابة الدعاء
خصوصاً إذا كان هذا الثناء خارجاً من لسان القلب قبل لسان الفم.

(١) سورة نوح، الآية: ١٦.

(٢) سورة يونس، الآية: ٥.

﴿يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ﴾

«دلّ» يعني أرشد، «ذاته» قال الراغب في تأنيث «ذو»: ذات وفي تثنيتهما ذواتا وفي جمعها: ذوات وقد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن (عين الشيء) جوهرًا كان أو عرضاً هذا وإنَّ الطرق إلى الله تعالى كثيرة جداً؛ بل بعدد أنفاس الخلائق لأنه تعالى ذو جهات نوارنية لا تعدّ ولا تحصى، لكن أشرف الطرق وأوثقها هي طريقة المتألهين الذين يستشهدون به لا بغيره عليه، ذلك لأن لحقيقته سعة لا يشذّ شيء عن حيطتها، وكذلك لحقيقته شدة نورية وقوّة ظهور لا أظهر منها، وهي الظاهرة بذاتها المظهرة لغيرها.

ولهذا قال سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: «أَيُّكُونُ لَغَيْرِكَ مِنْ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمَظْهَرُ لَكَ؟ مَتَى غِيبَتْ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟ وَمَتَى بَعْدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تَوْصِلُ إِلَيْكَ؟ عِمِثْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيبًا، وَخَسِرْتَ صَفْقَةً عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا»^(١).

ومعنى: «أَيُّكُونُ لَغَيْرِكَ»: أي من الممكنات وهي شيئات الماهيات الإمكانية التي لا تأبى عن الوجود والعدم، وكما أن حيثية ذاتها خالية عن الوجود، كذلك خالية عن الظهور والإظهار بخلاف

(١) دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام.

حقيقة الوجود فإنها نور حقيقي؛ وحيثية ذاتها أنها الظاهرة بالذات،
المظهرة للغير.

وواجب الوجود تعالى حقيقة الوجود البحت ولا ماهية له، فلا
حيثية خفاء فيه لأنه تبارك اسمه كما نعت نفسه في كتابه بقوله: ﴿اللَّهُ
نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

وهناك طرق أخرى لمعرفة الله سبحانه فمنها:
أولاً: طريقة الحدوث للمتكلمين: وهي أن العالم حادث للدلائل
الدالة عليه، وكلّ حادث لابدّ له من محدث غير حادث؛ دفعاً للدور
والتسلسل وهو الواجب تعالى.

ثانياً: طريقة الإمكان والماهية: وهي أن الماهية الإمكانية
الموجودة - الوجود والعدم - بالنسبة إلى ذاتها على السواء،
والمساويان ما لم يترجح أحدهما بمرجح منفصل لم يقع، وذلك
المرجح إن كان ممكناً كان الكلام فيه كالكلام في الأول حتى ينتهي
إلى مرجح واجب بالذات.

ثالثاً: طريقة الحركة للحكماء الطبيعيين: وهي أن المتحرك لابدّ له
من محرّك غيره؛ إذ المتحرّك لا يتحرّك عن نفسه، فذلك المتحرّك إن
كان متحرّكاً؛ فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ حتى ينتهي إلى محرّك

غير متحرّك. وهو الواجب بالذات، لكن أين هذه الطرق الثلاث من طريقة المتألهين، وهي معرفة الله بذاته والتي يُطلق عليها (المعرفة الإِشراقِيَّة)، وهي التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام: بقوله «يا من دلّ على ذاته بذاته» وهي الطريقة التي علّمها أهل البيت عليهم السلام أصحابهم وشيعتهم ولهذا نجد في دعاء أبي حمزة الثمالي - رضوان الله عليه - الذي علّمه إِيّاه مولانا زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: «إلهي بك عرفتكَ، وأنت دلتني عليك ولولا أنت لم أدر ما أنت»^(١).

والحاصل أن قوله عليه السلام: «يا من دلّ على ذاته بذاته» يعني يا من كان نور ذاته دليلاً موصلاً للطالبيين إلى ذاته المتعالية عن مدارك الأفهام ومسالك الأوهام وهذا من لطفه تبارك اسمه وهذه العبارة أيضاً فيها من الثناء والتمجيد بالمولى عز وجل ما لا يخفى ومثلها ما بعدها.

﴿ وَتَنْزَهُ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ ﴾

«تنزه» أي تباعد. قال ابن السكيت: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم: تنزهوا أي أخرجوا إلى البساتين للنزهة، وإنما التنزه: أي التباعد عن المياه والمزارع، وفيه قيل: فلان يتنزه عن الأقدار

(١) مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة: ١٨٦.

ويُنزّه نفسه عنها أي يباعدّها عنها.

«عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ» أي عن أن يكون من جنسها؛ إذ لا يشاركه شيء في الماهية والخلق.

و(المجانسة): الإتحاد في الجنس ولا بدّ من تنزيه الله سبحانه عن ذلك؛ إذ لو كان له جنس شاركته فيه مخلوقاته.

ويمكن أن يراد بالمجانسة: معناها اللغوي، فيطلق على النوع لغة. ويقال على ما يطلق على القليل والكثير: كالماء يطلق على القطرة، وعلى ماء البحر.

ولكن الأولى أن يراد: بها ما يشمل جميع أقسام الإتحاد التي كلّ منها يختصّ في الاصطلاح بإسم، وهو القدر المشترك بينها، أعني الإتحاد بين شيئين في جهة جامعة:

فيشمل (المماثلة): وهي اتّحاد الشئيين في الماهية ولازمها. و(المجانسة الخاصّة): وقد مرّت .

و(المساواة): وهي الإتحاد في الكم.

و(المشابهة): وهي الإتحاد في الكيف.

و(المناسبة): وهي الإتحاد في الإضافة.

و(الموازاة): وهي الاتّحاد في الوضع.

و(المحاذاة): وهي الإتحاد في الأين.

و(الهوهويّة): التي هي تعبير عن الحمل في الإصطلاح، وهو الإِتِّحاد في الوجود ونحو ذلك.

فالله تعالى ليس له مجانس، ولا مشابه، ولا مساوي، ولا موازي، ولا محاذي، ولا مناسب لانتفاء الماهيّة النوعيّة، والجنسية، والكيف والكم والوضع والأين، والإضافة المقولية عنه؛ بل لا شريك له في الوجود لأن له حقيقة الوجود.

﴿وَجَلَّ عَنْ مُلَائِمَةِ كَيْفِيَّاتِهِ﴾

«جلّ»: أي ترفع.

(الملائمة): أي الموافقة.

و(الكيفيّة): ما يقال: في جواب كيف هو؟ كما أن (الكميّة): ما يقال: في جواب كم هو؟ و(الماهيّة): ما يقال: في جواب ما هو؟ والضمير في كلمة (كيفياته) بلحاظ الجملة السابقة يعود على المخلوق كما رجع ﴿هو﴾ في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هَوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾^(١) إلى العدل المذكور في ضمن ﴿اعْدِلُوا﴾، والتأنيث للكيف باعتبار الحال فإنّها تؤنث سماعاً. والمعنى: يامن ترفع وتقدس عن أن يكون ملائماً ومناسباً بكيفيات المخلوق؛ لأن الله

(١) سورة المائدة، الآية: ٨

تعالى أجلّ من أن يؤيّن بأين أو يكيّف بكيف كما هو حال المخلوق، ولو كان لله تعالى كَيْفِيَّة؛ فإمّا أن تكون هذه الكَيْفِيَّة حادثة، فيكون هو تعالى محل الحوادث، وإما أن تكون قديمة، فيلزم تعدد القدماء.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله لا يوصف بالكيف، وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيّف الكيف حتى صار كيفاً»^(١).

وقال عليه السلام: «ما وحدّه من كيّفه ولا حقيقته أصاب من مثله»^(٢).

وقال عليه السلام: «وانك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفاً»^(٣).

وقد سئل الصادق عليه السلام الله كيفية؟ فقال عليه السلام: «لا، لأنّ الكيفية جهة الضيق والإحاطة، ولكن لا بدّ من الخروج عن جهة التعطيل والتشبيه؛ لأن من نفاه فقد أنكر ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغيره فقد أثبت بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية، ولكن لا بدّ من إثبات أنّ له كيفية لا يستحقها غيره، ولا يشاركه فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره». وعلى هذا فالتعبير بكلمة (وجلّ) التي تعني ترفع وتنزّه وتقدس توضح أن المعنى المراد من كلمة (كيفياته) ليس إلا كيفيات المخلوق لا غير. لأنّه لو كان المراد بها

(١) التوحيد: ١١٥ / ١٤، باب ما جاء في الرواية.

(٢) نهج البلاغة، الخطبة: ١٨٦.

(٣) نهج البلاغة، الخطبة: ١٩١.

٣٠..... شرح دعاء الصباح

كيفية الله لما صح أن يقال قبلها كلمة (وجلّ) لأنه كيف يمكن أن يترفع عن كيفية نفسه حتى لو فرض أن له كيفية خاصة به جلاً. وهذا الدعاء يشير إلى أن الله تعالى صفات هي عين ذاته؛ وليست زائدة قديمة؛ ولا حادثة جديدة.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزّاه، ومن جزّاه فقد جهله...»^(١).

﴿يَا مَنْ قَرُبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ﴾

(الخطرات) - جمع خطرة - : وهي الخطور.
و «الخاطر»: ما يرد على القلب من تدبير أو أمر ويعني الهاجس.
«الظن» - يراد به - : الاعتقاد الراجح، وقد يراد به: اليقين كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾^(٢).

(١) نهج البلاغة، الخطبة: ١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٤٦.

وقوله تعالى: ﴿فَظَنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾^(١) كما ذكر العلامة البهائي في الحديث السابع عشر من كتابه (الأربعين): (فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله تعالى: ﴿وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ﴾^(٢) فقال الرضا عليه السلام: «ذلك يونس بن مَتَّى عليه السلام ذهب مغاضباً لقومه، فظن بمعنى استيقن أن لن نقدر عليه: أي لن نضيق عليه رزقه»...).

وقد يقال: إنه من الأضداد، فيطلق على الراجح والمرجوح، وعلى المرجوح حمل قوله تعالى: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾^(٣)، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾^(٤) و ﴿إِنَّ بَغْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾^(٥). وعلى الراجح قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ﴾^(٦).

والمراد بـ«الظَّنُّ» هنا في قوله (خطرات الظنون): العلم والإدراك المطلق من باب عموم المجاز أو عموم الإشتراك، أو تسمية العام باسم الخاص.

وعبّر في الدعاء بـ«الظنون» لأن العلوم من حيث هي مضافة إلينا

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٣٢.

(٤) سورة النجم، الآية: ٢٨.

(٥) سورة الحجرات، الآية: ١٢.

(٦) سورة البقرة، الآية: ٤٦.

تشبه الظنون ولهذا سميت بها سيّما ما يتعلق منها بالمبدأ فإن العقل وإن أمكنه إدراك الأشياء إلا أنه لا يمكنه إدراك واجب الوجود. ثم إنَّ قُرْبَ الحق سبحانه من الخواطر الربانيّة واضح، ولهذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه...». وذهب المجلسي في (البحار) إلى أن المراد بالظن - هو المرتبة التي تقع بعد الشك، ولكن لا تصل إلى العلم أو اليقين - فقال ما نصه: («يا مَنْ قُرْبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ»: أي يا من كان قريباً من الظنون التي تخطر بالقلوب، وفيه إيماء إلى أنَّ العلم بذاته وصفاته مستحيل، وغاية الأمر في هذا المقام هو الظن»^(١)).

وَبَعْدَ عَنْ لَحَظَاتِ الْعُيُونِ ﴿٢٥٠﴾

لما تحدث (عليه السلام) عن قرب المولى تبارك وتعالى من خواطر الظنون؛ لعله أوهم الرؤية البصرية فأردفه بهذه الفقرة «وَبَعْدَ عَنْ لَحَظَاتِ الْعُيُونِ» المراد بـ(البعد): البعد العقلي بمقتضى البرهان، لا البعد الذي قد يجامع الإمكان، ففيه ردٌّ على المشبهه الذين يقولون: بصحة رؤيته في الجهة والمكان في الدنيا والآخرة؛ لكونه عندهم جسماً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وعلى الأشاعرة الذين قالوا:

بصحة رؤيته في الآخرة.

وقد طال التشاجر بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة الرؤية، فذهب المعتزلة إلى الامتناع دنيّاً وآخرة، والأشاعرة إلى الجواز آخرة، فقالوا: إنّه تعالى يُرى في الآخرة كما يُرى البدر ليلة تمامه وكمالهِ، وقطع أمير المؤمنين عليه السلام النزاع بقوله: «وبعد عن لحظات العيون» أي أن الله سبحانه لا يمكن أن يُبصر بالعين لا في الدنيا ولا في الآخرة ويؤيده قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾^(١)، حيث أنّ عدم إدراك الأبصار له تبارك اسمه لم يُقَيّد بزمان دون آخر، وأما قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾^(٢)، فإن المراد بالنظر إليه تعالى: ليس هو النظر الحسي المتعلق بالعين الجسمانية المادية حيث قامت البراهين القطعية على استحالة في حقّه تعالى؛ بل المراد النظر القلبي ورؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان، وتدل عليه الأخبار المستفيضة الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وتفصيل الكلام في الآية المباركة موكول إلى محله.

وَعَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ

ليس المقصود التخصيص بما كان في الماضي؛ بل المعنى أنه

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

(٢) سورة القيامة، الآية: ٢٣.

تعالى عالم بالكائن قبل كونه، ووجوده سواء ما كان، أم ما يكون؛ في الحال أم في الاستقبال، لأن الأفعال المنسوبة إليه - جلّ شأنه - منسلخة من الزمان؛ بل المقصود بالكون، ما يرادف الوجود ليشمل المبتدعات، والمخترعات والمكونات، لا الكون المقابل للإبداع والاختراع في بعض الاصطلاحات. حيث يقال: عالم الكون، وعالم الكيان ويراد عالم الطبيعة فحسب، وفي هذه الفقرة الشريفة دلالة على مطلبين:

أحدهما: أنه تعالى عالم بجميع ما سواه؛ لعموم الموصول.

وثانيهما: أن علمه بها سابق على وجودها.

كما أن كلمة «كان» في الموضعين تامة وليست ناقصة كما هو واضح، فلا تحتاج إلى خبر فهي بمعنى (حدث) أو (حصل) أي أن الله تعالى قد علم بما حدث وحصل قبل أن يحدث أو يحصل.

﴿يَا مَنْ أَرْقَدَنِي فِي مَهَادٍ أَمْنِهِ وَأَمَانِهِ﴾

«أرقدني»: أنامني، (المهاد): الفراش، وقد مهدت الفراش مهداً: أي بسطته ووطئته، يقال للفراش مهد لو ثارته، وفي التنزيل ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِنْهُ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ﴾ والجمع أمهدة ومُهد، قال الأزهري: (المهاد أجمع من المهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد)، والمهاد يختلف عن (المهد) الذي يعني: مهد الصبي خاصة. وهو

الموضع الذي يُهَيَّأ له ويوطأ لينام، وفي التنزيل ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبياً﴾ والجمع مهود.

و«الأمن» ضد الخوف، وهو اطمئنان القلب وسكون النفس.

و«الأمان» الحراسة والكلاءة. وقد يستعمل الأمان في الحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن.

«المهاد»: هو الفراش، وإضافة المهاد والمهد إليه من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه، مثل: لجين الماء وذهب الأصيل.

والفقرة من باب التمثيل لرأفته وشفقته، كالأمّ الشفيقة أو الأب الرحيم الذي ينم الولد في المهد ويحرسه ويحفظه.

﴿وَأَيْقُظَنِي إِلَىٰ مَا مَنَحَنِي بِهِ مِنْ مِّنْهُ وَإِحْسَانِهِ﴾

«أيقظني»: أي نبّهني من النوم متوجّهاً «إلى ما منحني» أي أعطاني. والمنحة - بالكسر - : تعني العطية والضمير في «به» يعود على «ما» وقوله: «من منته وإحسانه» بيان لـ(ما).

و(المنن) - جمع منّة - : وهي النعمة العظيمة، والمعنى: نبّهني من النوم ومن سنة الغفلة حتى صرت بتوفيقه شديد التوجّه إلى ما جاد به عليّ، فوازنت بين طاعتي القليلة ومنته الكثيرة.

فلقد وقّعتني لمعرفته والإيمان به، حتى نوّه باسمي في الملأ الأعلى، كما أشار إمامنا السجّاد عليه السلام في الدعاء الذي علّمه أبا حمزة

الثمالي: «يامن ربّاني في نعمه صغيراً، ونوّه باسمي كبيراً».

﴿وَكَفَّ أَكُفَّ السُّوءِ عَنِّي بِيَدِهِ وَسَلْطَانِهِ﴾

«كفّ»: أي منع.

(الأكف): جمع الكفّ. و«السوء» ما يغمّ الإنسان، وأثبت للسوء أكفاً كما أثبتوا للمنية أظفاراً ومخالب في قول الشاعر:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع

«بيده»: أي بقدرته الباهرة وسلطنته القاهرة كما هو واضح من قوله: «وسلطانة».

«كفّ أكفّ السوء»: استعارة بالكناية، واستعارة تخيلية، وجناس شبه الإشتقاق.

وربما يتوهم أن «كف أكف السوء» من الجناس المحرّف، أو الجناس الناقص؛ وهو خطأ فإن اللفظين إن اتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها فالجناس فيهما تام، وإن اختلفا في الهيئة مع الاتفاق في البواقي فالجناس محرّف كالبرّد والبرّد في قولهم: (البرّد جنة البرّد).

وإن اختلفا في العدد، بحيث إذا حذف الزائد حصل الجناس التام فالجناس سمي ناقصاً، فلا بدّ أن لا يبقى تفاوت بعد حذف الزائد إلّا

ما قد يتفق مع التفاوت بالتشديد والتخفيف فلا عبرة به. كما قالوا: إن الحرف المشدد كالمخفف في جميع أقسام الجناس مثل: ﴿وَأَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿١﴾. وهكذا وجدنا عظيم المدح والثناء والتمجيد لله سبحانه بما هو أهله قبل الابتداء بمسألته ومن هذا نتعلم أدب الدعاء وكيفية المسألة وهذا هو منهج جميع أهل البيت عليهم السلام في الدعاء وهم نور الأخيار وهداة الأبرار.

﴿صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ إِلَيْكَ فِي اللَّيْلِ الْأَلِيلِ﴾

«صل»: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملك الإستغفار، ومن البشر الدعاء، والصلاة التي هي العبادة المخصوصة أصلها الدعاء، وصليت عليه أي دعوت له، ويقال: صليت صلاة ولا يقال: تصلية.

«اللهم»: أي يا الله، والميم عوض عن الياء.

«الدليل إليك»: أي الهادي إلى طريقك والمراد به: النبي صلى الله عليه وآله.

«الليل الأليل»: أي الشديد الظلمة والمراد به: زمان انقطاع العلم

والمعرفة. وتقديم (الصلاة) لمزيد الإهتمام بشأنها.

وتوصيف الليل بـ(الأليل) للمبالغة كقولهم: (ظل ظليل)، (وداهية

دهياء) واستعير الليل استعارة تحقيقيّة لظلمة الكفر ورسوم الجاهليّة.

فالرسول ﷺ بُعِثَ على حين فترة من الرسل، واندراس الحكمة، وانطماس المعرفة وذكر من أوصافه ﷺ مسألة الدلالة؛ ليناسب مقام الاعتصام.

وتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الجاهلية بـ«الليل الأليل» كتعبيره في بعض خطبه في (نهج البلاغة): «بنا اهتديتم في الظلماء، وتسئتم ذروة العلياء، وبنا أفجرتم عن السُّرار».

وقال عليه السلام: «بعث الله سبحانه محمداً ﷺ لإنجاز عِدته، وإتمام نبوته، مأخوذاً على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريماً ميلاده، وأهل الأرض يومئذٍ ملل متفرقة، وأهواء متشرة وطرائق متشتتة؛ بين مشبه لله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة».

وقال عليه السلام: في موضع آخر: «وأشهد أن محمداً ﷺ عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور، والعلم المأثور، والكتاب المسطور، والنور الساطع، والضياء اللامع، والأمر الصادع، إزاحة للشبهات واحتجاجاً بالبينات، وتحذيراً بالآيات، وتخويفاً للمثلات، والناس في فتن انجذم فيها جبل الدين، وتزعزعت سوارى اليقين، واختلف النَّجْر^(١)، وتشتت الأمر، وضاق المخرج وعمي المصدر،

(١) النَّجْر: الأصل.

فالهدى خامل، والعمى شامل، عُصي الرحمن، ونُصر الشيطان،
وخذل الإيمان، فانهارت دعائمه، وتكرت معالمه، ودرست
سبله...».

﴿وَالْمَاسِكِ مِنْ أَسْبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الْأَطْوَلِ﴾

«الماسك»: عطف على الدليل، وامساك الشيء: التعلق به وحفظه
والإعتصام به.

«من أسبابك» الأسباب: جمع سبب، والسبب لغة: الحبل.
«الأطول»: صفة الحبل، أي متعلق من أسباب العزّ والكرامة بحبل
شرف هو أعلى الشرف ومنتهاه.

وتمسك الرسول ﷺ بأطول حبال الشرف ذلك لاستخلاص أمته
بالتمسك به، وحقيقة ذلك الحبل القرآن المجيد الذي هو حقيقة
العروة الوثقى التي لا انفصام لها، أو شريعته الغراء وطريقته المثلى.
وأطولية دينه ﷺ معلومة لبقائه إلى يوم الدين.

وأطولية قرآنه: فهي كناية عن سعة باعه وأجمعيته من سائر
الكتب السماوية للعلوم والمعارف، وكونه معجزة دونها. وفي الكلام
استعارة تحقيقيّة من حيث التشبيه بالحبل، ووصفه بالطول أو
بالأطول ترشيح. وربما كان المراد: بـ«حبل الشرف» وجوده
المقدّس الذي هو برزخ بين الوجود والإمكان، وذلك لأن

٤٠..... شرح دعاء الصباح

روحانيته ﷺ عقل الكل وهو ﷺ حبل الله المتقن غاية الاتقان من
باب (التجريد) المصطلح عند علماء البلاغة نحو: (الي من فلان
صديق حميم) ويعني بذلك نفسه.

﴿وَالنَّاصِعِ الْحَسَبِ فِي ذِرْوَةِ الْكَاهِلِ الْأَعْبَلِ﴾

«الناصر»: الخالص من كل شيء، تقول نصع الأمر: أي وضح.
وتقول نصع لونه: أي اشتد بياضه.

و«الحسب»: ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه، وهو مأخوذ من
الحساب.

وفي الجملة: مفاخره ﷺ لا توصف، ومآثره لا تُكتنف. ومن تلك
المفاخر والمآثر: تسبيح الحصى، وحنين الجذع، وشق القمر، ونبوع
الماء من بين أصابعه، وشكاية الناقة، وشهادة الشاة المشوية، وتكلم
الضب، وشفاء رمد ابن عمّه أمير المؤمنين ﷺ بريقه، وظل الغمام،
ورؤيته ﷺ من خلفه، وكونه لا ظلّ له، والعلم بالسنّة الحيوانات،
وسماع الصوت نائماً، وأنه لا وقّع للدنيا في نفسه أصلاً، وكان مع
أهلها في غاية الترفع، ومع أهل الفقر والمسكنة في غاية التواضع،
وكان في أعلى مراتب الفصاحة، ولم يفرّ من عدوّه قطّ، ولم يقدم
على مكروه قطّ، إلى غير ذلك من المفاخر التي لا تحصى.

و(ذروة الشيء) - بكسر الذال وضمها -: أعلاه. والذورة: واحدة

الذُرِّي - بالضم - تقول ذُرِّي الشيء يعني: أعاليه.
و«الكاهل»: مقدّم أعلى الظهر مما يلي العُنُق والصلب.
وقيل «ذروة الكاهل»: أي ما بين الكتفين.
و«الأعبل»: الضخم العليظ الأبيض وباعتبار البياض المعتبر فيه
بُنِيَ على وزن (أفعل) لأن الصفة المشبهة من اللون على وزن (أفعل).
ولو لوحظ مجرد الغلظة والضخامة بُنِيَ على (فعل) كـ (ضخم)
(صعب)، والمراد: النبي ﷺ الخالص حسبه أو الواضح حسبه في
أعلى مراتب المجد الراسخ والشرف الشامخ، وكون حسبه ﷺ في
ذروة الكاهل الأعبل كناية عن عظيم المجد والشرف وكرم الأصل،
وتشبيهه المعقول بالمحسوس تأكيد ومبالغة في ظهور حسبه
العالِي ﷺ.

﴿وَالثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِفِهَا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ﴾

(الزحاليف) - جمع الزحلوقة - : وهي المكان المنحدر المملس
الزلق.

والزُّحْلَفَة - بضم الزاء - : آثار تزلج الصبيان من فوق التل إلى
أسفله، والجمع زحالف وزحاليف وقال ابن الأعرابي: الزحلوقة
مكان منحدر يملس لأنهم يزحلفون فيه.

وفي (مجمع البحرين) بعد ذكر معناها قال: (ومنه في وصف

النبي ﷺ: «الثابت القدم على زحاليها في الزمن الأول» أي قبل النبوة ويحتمل رجوع (الضمير) في كلمة (زحاليها) للدنيا، وإن لم يجر لها ذكر لمعلوماتها وفي الكلام استعارة) انتهى.

أقول: لكن الأقرب والأظهر رجوع الضمير إلى (القدم) فإنها مؤنث سماعي وحرف الجر «في» متعلق بـ«زحاليها» أي أنه ﷺ ثابت القدم في المزلق التي كانت في أوائل الإسلام في إعلان كلمة الله وإحياء دينه، وإلا فثبات قدمه في تحمل أعباء النبوة كما أمره الله تعالى بقوله: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾^(١) ليس مؤقتاً. قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(٢).

أو أن حرف الجر ﴿في﴾ متعلق بـ﴿الثابت﴾ وذلك بوجهين:
الأول: أن يكون من باب القياس الأولي: فإنه ﷺ إذا كان ثابت القدم في بدو الإسلام كان كذلك بعده، وحين نضجه بطريق أولى كدلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾^(٣) على مثل: (لا تضربهما). والمعنى أنه: كان ﷺ ثابت القدم في الحق عند مزلق الجاهلية وفتنها.

الثاني: أن يكون المراد بالزمن الأول: معهد الأزل يوم ﴿أَلَسْتُ

(١) سورة هود: ١١٢.

(٢) سورة إبراهيم: ٢٧.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

بِرَبِّكُمْ»^(١)، وعليه يكون المعنى: أن ثبات قدمه ﷺ على الزحاليف منذ عهد الأزل وقد طبق الآخر على الأول؛ فظهر فيما لا يزال ما قضى في الأزل، وبرز في العين والكون ما كمن في العلم والثبوت.

﴿وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَبْرَارِ﴾

آل النبي ﷺ: عترته الطاهرة، وهي علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين والأئمة المعصومون التسعة من ولد الحسين عليه السلام.

«الطاهرين»: إشارة إلى عصمتهم ﷺ وطهارتهم من مطلق الأدناس والأرجاس الظاهرية والباطنية كما تشير إلى ذلك آية التطهير.

«الأخيار»: جمع خير، كأموات في جمع ميّت.

«المصطفين»: جمع المصطفى والاصطفاء يعني الاختيار، وإذا عدّي بـ (على) أفاد معنى التفضيل والتقديم. «والأبرار» جمع برّ أو بارّ كما ذكره الزمخشري.

والملاحظ هنا أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد الثناء على الله تعالى بما

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢. «وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين».

هو أهله افتتح دعاءه ومسأله بالصلاة على محمد وآله كما ختم الدعاء بذلك، وهو هنا يعلمنا المنهج الصحيح في الدعاء حيث أن من أهم وأبرز آداب الدعاء أن تفتحه ونختمه بالصلاة على محمد وأهل بيته ناهيك عن السؤال بحقهم.

وإلى هذا المعنى يشير قول أمير المؤمنين عليه السلام في (نهج البلاغة): «إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله ﷺ ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي أحدهما ويمنع الأخرى»^(١).

ولا يخفى أن الصلاة على رسول الله ﷺ تستلزم الصلاة على أهل بيته عليهم السلام لقيام الدليل القطعي الصدور في كيفية الصلاة عليه ﷺ وضرورة إشراك أهل بيته عليهم السلام، في الصلاة عليه والنهي عن الصلاة عليه وحده دون إشراك أهل بيته معه أو ما سُمي بلسان الروايات (الصلاة البتراء)، حيث قال ﷺ «لاتصلوا علي الصلاة البتراء» وعند نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ سأل الأصحاب الرسول ﷺ كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال ﷺ: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد

(١) نهج البلاغة، الحكمة: ٣٦١.

مجيد». وقد أطبق أهل القبلة بلا استثناء على صحة ذلك ولم يختلفوا إلا في حرف الجر (على) فهل الوارد (وعلى آل محمد) أم (وآل محمد) بدون حرف الجر (على) وهذا ما نجده في تشهد الصلاة عند المسلمين والله در الشافعي حيث يقول:

يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له
﴿وَأَفْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيحَ الصُّبْحِ بِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ﴾
المصراعان من الأبواب: بابان منصوبان ينضمان جميعاً،
مدخلهما واحد.

و«المصاريح»: الأبواب. والمفرد: مصراع.

«الفلاح»: يعني الفوز والنجاة والظفر، واستعير الفتح للدخول في
«الصباح» إستعارة تبعية. وذكر المصاريح والمفاتيح ترشيحاً.
والمعنى: افتح اللهم لنا أبواب الصباح؛ بل أبواب صباحنا المغلقة
علينا في أمور الدنيا والآخرة بمفاتيح الرحمة والفلاح والظفر والفوز
والنجاة وذلك بقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية، ولا يخفى أنّ
جعل طلب الرحمة من الرب الرحيم على رأس القائمة دليل على
أهمية حاجة الانسان خصوصاً المذنب إليها وأنها سبيل الفلاح

والفوز له وهذا ما يؤكد عليه الإمام عليه السلام بعد قليل بقوله: «إلهي إن لم تبدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق».

﴿وَأَلْبِسْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَفْضَلِ خِلَعِ الْهِدَايَةِ وَالصَّلَاحِ﴾

«ألبسني» - من الإلباس -: أي ألبسني خلعة. استعارة تبعية.
«الخلع»: - جمع خلعة -: أي خلع الثياب التي تنتزع لتعطي هدية. وهو ترشيح.

و«الهداية»: تعني إراءة الطريق نحو قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(١).

وقد تأتي مجازاً بمعنى: الإراءة والإيصال إلى المقصد نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾^(٢).

«الصلاح»: ضد الفساد، والمعنى: اجعلني من أفضل الناس هدياً وصلاحاً، بما تفيضه عليّ من توفيقك ومنك.

﴿وَأَغْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فِي شَرْبِ جَنَانِي يَتَابِعِ الْخُشُوعِ﴾

«الغرس»: إثبات الشجر في الأرض.

(١) سورة البلد، الآية: ١٠.

(٢) سورة القصص، الآية: ٥٦.

«بعظمتك»: تقول عَظُم الشيء أي كبر، وأصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير فأجري مجراه محسوساً كان أو معقولاً عيناً كان أو معنىً.

و«الشرب» - بكسر الشين -: المورد، ومجرى المياه. وفي لسان العرب: النصيب من الماء.

و«الجَنَان» - بفتح الجيم -: القلب.

و«الينابيع» - جمع الينبوع -: وهو العين.

و«الخشوع»: يعني الخضوع، وقد يفرّق بينهما: بأن الخضوع يستعمل في البدن، كقوله تعالى: ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾^(١)، والخشوع في الصوت والبصر، نحو ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ﴾^(٢)، كما يعبر بالخشوع في الجمادات كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ۖ ﴾^(٣). وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾^(٤) وغير ذلك. ولم يقل: (شجرات، أو شجر، أو أشجار الخشوع) مع أن هذا التعبير ربما كان الأنسب بعد ذكر كلمة «اغرس»، وذلك لأن كلمة «أغرس»

(١) سورة الشعراء، الآية: ٤.

(٢) سورة طه، الآية: ١٠٨.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٣٩.

(٤) سورة الحشر، الآية: ٢١.

استعارة مطلقة لا ترشحية ولا مجردة، على أن هناك بعض النسخ عبّرت بدل كلمة «اغرس» بكلمة (اغرز) وهي إن كانت بتقديم الراء المهملة على المعجمة كانت من غرزت الشيء بالابرة ونحوها. وإن كانت بتقديم (الراء) المعجمة على (الراء) المهملة كانت من باب (الإفعال). من الغزارة.

و(الغزارة): تعني الكثرة، ومنه قوله: (الشيء يعزّ حيث يندر، والعلم يعزّ حيث يغرّز).

والمعنى المحصل: أسألك اللهم أن تغرس في قلبي ينابيع الخشوع والخضوع والتذلل والطاعة لك الطاعة المطلقة كل ذلك بعظمتك يا عظيم، وهنا لفظة مهمة وهي أن الله تعالى يحب من عباده الخاشع الخاضع المتذلل المتضرع بل إن من أهم ركائز إجابة الدعاء (التضرع) (والخشوع) كما قال تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية﴾^(١) ولكن هذا التضرع وهذا الخشوع هما نعمة من نعم الله تعالى على هذا الانسان لا يؤتاها كل من أرادها ما لم يوجد المقتضي لهما ويرفع المانع من تحقيقهما لذلك جعلهما الامام علي عليه السلام في قائمة المطالب في هذا الدعاء.

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٥.

﴿ وَأَجْرِ اللَّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ مِنْ أَمَاقِي زَفَرَاتِ الدُّمُوعِ ﴾

«أَجْرٍ»: من الإجراء.

(الهيبة): الخشية والمخافة.

و(الآماق) - جمع الموق - : وهو مؤخر العين مما يلي الأنف وهو مكان نزول الدمع من العين. كما أن (اللحاظ) طرفها الذي يلي الأذن.

و(الزفرات) - جمع الزفرة - أي النفس الممدودة حُزناً.

وقد زفر - يزفر زفرأً - : أخرج نَفْسَه بعد مدّة إياه.

وأصل الزُّفرة - بالكسر - : القربة، ومنه يقال للإماء اللواتي

يحملن القرب: زوافر.

ولأهمية البكاء التي لا تخفى، يتوجه أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه

فيقول: «اللهم اجعلني أبكي بكاءً مرأً هيبة منك وخشية من وعيدك؛

لأزداد قرباً إليك ومنك..». وقد تظافرت النصوص الواردة عن أهل

البيت عليهم السلام مبيّنة أهمية البكاء من خشية الله من قبيل قول

الرسول صلى الله عليه وآله: «من أوتي علماً لا يبكيه لحقيق أنه أوتي علماً لا ينفعه»

راجع ميزان الحكمة ٢، وقوله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه:

«يا أبا ذر إذا استطعت أن تبكي فابك وإذا لم تستطع فاشعر قلبك

الحزن وتباكى فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تشعرون»

٥٠..... شرح دعاء الصباح

راجع البحار كتاب المواعظ إلى غير ذلك من النصوص وكما أن
الخشوع والخضوع نعمة من الله كذلك الأمر بالنسبة للبكاء من
خشيتة.

﴿وَأَدِّبِ اللَّهُمَّ نَزَقَ الْخُرْقِ مِنِّي بِأَزِمَّةِ الْقُنُوعِ﴾

«النزق»: الوثوب والطيش والخفة.

يقال نزق الحصان - نزقاً ونزوقاً -: نزا وتقدم خفة ووثب. ويقال:
هذه ناقة نزاق: أي سريعة أو طائشة.

«الخرق» - بضم الخاء -: ضد الرفق، والجهل، والحمق. وفي
الحديث: «الرفق يُمنّ، والخرق سُوم».

و«الأزمة» - جمع زمام -: وهو مقود الدابة.

وقد شبه الجهل والطيش من الإنسان في النفس بالدابة؛ من باب
الاستعارة بالكناية، وأثبت الوثوب ونحوه له؛ من باب الاستعارة
التخييلية و(نعم الزمام القنوع).

وفي الحديث: «القناعة كنز لا يفقد» و «عزّ من قنع وذلّ من
طمع». والقنوع يعني الرضا بما قسمه الله للإنسان من رزق، ويأتي
بمعنى التذلل في المسألة وهو الأقرب في المقام وقد شبه ﷺ نزق
الخرق أي الطيش الناشئ من غلظة الطبيعة بحيوان يحتاج أن يؤدب
بالأزمة التي تذله وتروضه.

﴿إِلَهِي إِنْ لَمْ تَبْتَدِئْني الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ،﴾
﴿فَمَنْ السَّالِكُ بِي إِلَيْكَ فِي وَاضِحِ الطَّرِيقِ﴾

«التوفيق»: توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. وقوله: «إلهي» بدل (اللهم) أي بإضافة إلهه إلى نفسه هذه الإضافة تشريفية خصوصاً بعد أن صار المقام مقام أنس بعد ذكر الفقرات السابقة. ولا شك أن هذه الإضافة فيها لذة لا تخفى على المحبين.

«مَنْ» في قوله: «فمن» استفهامية و(الباء) في قوله: «بي» للتعدية. ويمكن أن تكون للمصاحبة بمعنى: فمن السالك معي أي بمصاحبتي.

«واضح الطريق»: أضيفت الصفة إلى الموصوف، والأصل (الطريق الواضح) المراد بالرحمة: رحمته سبحانه التي وسعت كل شيء.

والمعنى: إن الله سبحانه هو وليّ التوفيق ومسبب الأسباب، ولولا توفيقه وتسبيبه لم يمكننا معرفته والسلوك نحوه، فله الحمد.

﴿وَإِنْ أَسْلَمْتَنِي أَنَا تُكَ لِقَائِدِ الْأَمَلِ وَالْمُنَى﴾
﴿فَمَنْ الْمُقِيلُ عَثْرَاتِي مِنْ كَبَوَاتِ الْهَوَى﴾

«أسلمتني»: أي خذلتني، وسلّمتني.

«أنا تك»: يعني: حلمك وترققك.

و«القائد» - من القود - : نقيض السوق فإنه من أمام وهذا من خلف، و(قائد الأمل): أي اتباع الرجاء. و«المنى» - بالضم - جمع مُنية: وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمنّي الشيء.

«فمن المقيّل»: (الإقالة) تعني: الإزالة والفسخ. ومنه إقالة النادم، وفي الحديث: «من أقال نادماً أقال الله عشرته يوم القيامة».

و«العثرات»: الكبوات والزلات.

وحرف الجر «مِنْ»: للبيان. يقال: عَثَرَ أي كبا، والكبوة: الإنكباب على الوجه.

و«الهوى»: شهوة النفس الأمّارة وهو أكبر صنم يُعبد من دون الله، قال الرسول ﷺ: «ما تحت ظل السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متّبع»^(١).

والمعنى: لو خلّيتني يا إلهي ونفسي الخائنة الجانية الأمّارة بالسوء، وأوهامي وآمالي، فمن يزيل آثار زلاّتي الجمّة؛ الكثيرة كمّاً، والراسخة كيفاً. لأن إمهال العظيم الصبور مديد موفور، فإذا استحكمت الملكات الرذيلة، وترسّخت العادات السيئة صارت طبيعة ثانية مخالفة للنظرة الأولى.

(١) الدر المنثور ج ٥: ٧٢، ميزان الحكمة ج ١٠: ٣٧٧.

﴿وَإِنْ خَذَلْنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ،﴾
﴿فَقَدْ وَكَلْنِي خِذْلَانُكَ إِلَيَّ حَيْثُ النَّصَبُ وَالْحِرْمَانُ﴾

«الخذلان»: خلاف التوفيق. وإضافة «المحاربة» إلى «النفس» و«الشيطان» من إضافة المصدر إلى المفعول: أي محاربتني إياهما.
«فقد وكلني خذلانك...» - إلى آخره - أي فقد طرحني إلى مكان التعب والحرمان، ويقال: وكله إلى نفسه وكلأً ووكلأً.

«النفس» تطلق على ذات الشيء، وتطلق على كمال أول لجسم طبيعي آلي، فتتقسم إلى نفس سماوية وأرضية، والأرضية إلى نفس نباتية وحيوانية وإنسانية، وتقابل العقل العملي فيقال: هذا مقتضى النفس، وذاك مقتضى العقل. وتطلق في القرآن على (النفس اللوامة) و(النفس الأمارة)، فتقابل (النفس الملهمة) و(النفس المطمئنة).

وفي حديث كميل عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سألت مولانا أمير المؤمنين علياً عليه السلام، فقلت: أريد أن تعرّفني نفسي؟ فقال عليه السلام: «يا كميل وأيّ الأنفس تريد أن أعرفك؟» قلت يا مولاي: هل هي إلا نفس واحدة؟ قال عليه السلام: «يا كميل إنما هي أربع: النامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهية، ولكل من هذه خمس قوى وخاصيتان:

فالنامية النباتية لها خمس قوى: جاذبة وماسكة، وهاضمة،

ودافعة، ومريّة، ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان، وانبعائها من الكبد.

والحسيّة الحيوانيّة لها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولها خاصيتان: الشهوة والغضب، وانبعائها من القلب.
والناطقة القدسيّة لها خمس قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة، وليس لها انبعاث، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة ولها خاصيتان: النزاهة والحكمة.

والكلّيّة الإلهيّة لها خمس قوى: بقاء في فناء، ونعيم في شقاء وعزّ في ذلّ، وغنى في فقر، وصبر في بلاء، ولها خاصيتان: الرضا والتسليم، وهذه التي مبدؤها من الله وإليه تعود، قال الله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾^(٢) والعقل وسط الكل». وقوله ﷺ: «وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك الى حيث النصب والحرمان» يعطينا درساً من أبلغ الدروس وأهمها وهو أن للانسان عدوين خطيرين متعاونين عليه يتربصان به الدوائر وهما (النفس والشيطان) وأن الهزيمة أمامهما

(١) سورة الحجر، الآية: ٢٩، سورة ص، الآية: ٧٢.

(٢) سورة الفجر، الآيتان: ٢٧ - ٢٨.

تورثه مصيبتين عظيمتين:

الأولى: النصب والتعب والعناء والمشقة في هذه الحياة وبعد
الممات.

والثانية: الفقر والحرمان في الدنيا والآخرة فإن المعاصي
والذنوب تزيل النعم في الدنيا والحرمان في الآخرة من النعيم
واضح لا يحتاج إلى بيان وعلى هذا فلا خيار للمؤمن العاقل إلا
تحقيق النصر على هذين العدوين.

﴿إِلَهِي أَتَرَانِي مَا أَتَيْتُكَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْآمَالِ﴾

(الهمزة) في «أتُراني»: للتقرير طلباً للعطف والرحمة، لأن حملها
على معناها الحقيقي متعذر. وقيل: للإنكار. «تراني»: من الرؤية
البصرية أو العلمية، وجملة «ما أتيتك»: في موضع المفعول الثاني
لـ (تراني) إن كان من (رأى) العلمية، وفي موضع الحال إن كان من
(رأى) البصرية.

والمعنى: يا معبودي وخالقي ومفزعني في جميع أموري ليس
توجهي إليك إلا لأجل الآمال فأنت لا تخيب آملي ولا يناسب
كرمك ردّ المضطر عن بابك بمعنى أن التوجه الخالص الصافي عن
الأغراض النفسانية لم يحصل مني.

﴿ أَمْ عَلِقْتُ بِأَطْرَافِ حَبَالِكَ ﴾

إِلَّا حِينَ بَاعَدْتَنِي ذُنُوبِي عَنْ دَارِ الْوِصَالِ

«علقت»: أي تعلّقت واعتصمت، معطوف على «أتيتك» فتدخل (ما) النافية عليه وجيء بصيغة الجمع في (الأطراف) و(الحبال) تنبيهاً على كثرة الوسائل والأسباب والمراقبي إلى الله تعالى. والإستثناء في الموضعين مفرّغ: أي ما أتيت من مكان إلا من مكان «الآمال» وما علقت بها حيناً إلا حين كذا. و«الذنوب»: أعمّ من الصغائر والكبائر، باعدتني: أي أبعدتني، (ذنوبي) - جمع ذنب - : وهو الكدورة الحاصلة لمرآة القلب من ارتكاب القبائح.

و«دار الوصال» أعمّ من دار الوصال التي خلفنا وكنا نحن وأمثالنا فيها منذ العهد القديم، ولكونها خلقاً عبر عنه بـ(الظهر) في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى...﴾^(١).

و«دار الوصال» التي أماننا إن وفقنا للسير من الخلق إلى الحقّ سبحانه شريعة وطريقة. ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

لَا تَ ﴿١﴾

و«دار الوصال» التي بين أيدينا إن كنا ذا حضور وشهود ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ (٢)، وزبدة القول أن المراد (بدار الوصال) الأعم من دار الدنيا وما بعدها وما قبلها ولكن بقرينة كلمة (باعدتني ذنوبي) حيث أن الذنوب ترتكب في دار الدنيا لذلك يكون المعنى أنني يارب قد تعلقت بأطراف حبال رحمتك لما أبعدتني ذنوبي وخطاياي عن وصلك والاستئناس بجوارك والتلذذ بحلاوة مناجاتك في الدنيا والتي إن لم أتب منها توبة صادقة فإنها ستباعدني عن وصلك ومجاورتك والاستئناس بقربك في جنتك في الآخرة مع عبادك الصالحين ومن هذا يتضح لنا تصوير حالة القرب والوصال المشار إليها في كلام الامام عليه السلام بمثابة دار كريمة يباعد عنها ويُطرد كل من لوثته الذنوب والخطايا، هذه الدار ليست محددة بزمان أو مكان.

و(الذنوب) التي هي منشأ المباعدة عن «دار الوصال» هذه إنما عمدتها الجهل بعلوم أهل الله والإعراض عن علم الطريقة والحقيقة، وتشتت الخواطر وفتور العزائم.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٥.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٤.

﴿فَبِئْسَ الْمَطِيَّةُ الَّتِي أَمْتَطْتَ نَفْسِي﴾

مِنْ هَوَاهَا، فَوَاهَا لَهَا لِمَا سَوَّلَتْ لَهَا ظَنُّونُهَا وَمُنَاهَا

«المطية»: الدابة يمشو في سيرها: أي يجد في سيرها. وتجمع على (المطي) يذكر ويؤنث.

«امتطت»: أي اتخذت نفس هواها مطية تذهب حيث ما شاء الهوى وهو مركب جموح يأخذ راكبه إلى الهاوية وإن عبدته، قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾^(١).

وكلمة «واها»: تقال عند التعجب، فإذا تعجبت من شيء قلت: واهاً له. وهي كلمة تلهف أيضاً.

وفي «هواها» جناس شبه الاشتقاق.

«لما سَوَّلَتْ لَهَا»: (ما) مصدرية. و(سَوَّلَتْ لَهَا) أي زينته.

والمعنى: عجباً لهذه النفس الجموح الأماراة بالسوء لما زينته لها الظنون الباطلة والأمانى العاطلة الكاذبة.

﴿وَتَبَّأَ لَهَا لِحْزَاتِهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَمَوْلَاهَا﴾

«تبأ لها»: أي خساراً لها وهلاكاً، لأن كل عبد يجسر على مولاه مستحق للهلاك والخسارة. و(التباب) يعني: الخسران والهلاك.

تقول: (تباً لفلان)، تنصبه على المصدر بإضمار فعل أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً له.

«على سيدها» المراد به هنا: هو الله تعالى.

قال في (المصباح المنير): يقال: ساد - يسود سيادة، والإسم السؤدد -: وهو المجد والشرف فهو سيّد، والأنثى سيّدة. ثم أطلق ذلك على الموالي لشرفهم على الخدم.

«ومولاه»: أي المتولي لأمرها والأولى بها من غيره. (فعل) هنا بمعنى: (أفعل) ومنه قوله تعالى: ﴿مَاوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾^(١) أي أولى بكم.

وقول الرسول ﷺ في غدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أي أولى به، بقرينة قوله - قبل ذلك - : «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى قال بعدها: «من كنت مولاه...» إلى آخره^(٢).

﴿إِلَهِي قَرَعْتُ بَابَ رَحْمَتِكَ بِيَدِ رَجَائِي﴾

«إلهي قرعت»: أي ضربت ضرباً شديداً.

«باب رحمتك»: أي باب دار رحمتك التي وسعت كل شيء، وإن العبد ينبغي أن يكون في مقام الرجاء؛ بحيث لو أتى بذنوب الثقلين

(١) سورة الحديد، الآية: ١٥.

(٢) الكافي ج ١: ٢٩٤.

٦٠..... شرح دعاء الصباح

لم يقنط من رحمة الله وإن كان في مقام الخوف أيضاً بحيث لو أتى بحسناتهم لم يأمن من مكر الله.

وبعد ما تقدم من ذكر الداعي طائفة من فضائح أعماله، وعدّ من عظام أفعاله استشعر رحمة الله التي لا ييأس منها إلا القوم الكافرون.

وقد قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾^(١).

وفي دعاء زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام الذي علمه أبا حمزة الثمالي - رضوان الله عليه -: «إلهي لو قرنتني بالأصفاد، ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، ودلت على فضائحي عيون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك، وما صرفت وجه تأميلي للعفو عنك، ولا خرج حبك عن قلبي، أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك عليّ في دار الدنيا»^(٢).

﴿وَهَرَبْتُ إِلَيْكَ لَاجِئًا مِنْ فَرْطِ أَهْوَائِي﴾

«هربت»: أي فررت وهذا ناظر إلى قوله تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَىٰ

(١) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

(٢) مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة: ١٨٦.

«لا جئاً»: أي ملتجئاً ومعتصماً.

«من فرط أهوائي» القَرُط - يسكون الراء - : التجاوز عن الحد، والمراد بالهوى: هوى النفس. والجمع أهواء.

ولأن الله تعالى هو الملاذ والمنجى لذلك قال: «وهربت إليك لا جئاً من فرط أهوائي» فبالله تعالى غنى وكفاية، وكفى به مانعاً وحافظاً من كل همٍّ وغمٍّ وبلاءٍ ومحنةٍ.

ولكن الهروب إلى الله لا يكون إلا عبر التشبث بحباله المتينة، الشامخة وهم أهل البيت عليه السلام حيث أنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا عبرهم «من أراد الله بدأ بكم ومن وحّده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم» ^(٢).

﴿وَعَلَّقْتُ بِأَطْرَافِ حَبَالِكَ أَنَامِلَ وَلَائِي﴾

«حبالك»: أي حبال كرمك وفضلك.

«الأنامل» - بتثنية الميم والهمزة - جمع الأئمة. وهي التي فيها الظفر. ففيها تسع لغات.

وإطلاق الأنامل على الأيدي من باب إطلاق الجزء على الكل،

(١) سورة الذاريات، الآية: ٥٠.

(٢) مفاتيح الجنان، الزيارة الجامعة الكبيرة: ٥٥٤.

أو ما يطلق عليه: علاقة الجزئية والكلية.

«ولائي»: أي محبتي وطاعتي وانقيادي، ومنه قول الرسول ﷺ
في عليّ عليه السلام: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»^(١).

﴿فَاصْفَحِ اللَّهُمَّ عَمَّا كَانَ أَجْرَمْتَهُ مِنْ زَلِّي وَخَطَائِي﴾

«الصفح»: إذا استعمل بمعية (عن) كان معناه العفو و(كان) تامة
أي عمّا وقع وكلمة (من) بيانية.

وفي بعض النسخ: «عمّا كان أجرمته» ف(كان) ناقصة وأسمها
ضمير الشأن منوياً. و(الخطأ): نقيض الصواب، والمعنى أسألك
يارب أن تصفح عن جرمي وعظيم ذنبي من الانزلاق في المعاصي
ومجانبة الصواب في القول والفعل.
«الزلل»: أي الانزلاق.

﴿وَأَقْلِنِي مِنْ صَرْعَةٍ رِدَائِي﴾

«أقلني» - من الإقالة -: أي تجاوز عني وخلصني.

«الصّرعة» - بفتح الصاد -: الطرح على الأرض.

و«صرعة ردائي» يعني: سقوط ردائي، وهو ما يوضع على
المنكبين من اللباس فيستر الظهر والصدر والبطن.

وسقوط الرداء هنا: كناية عن نقص تجمل النفس الناطقة بالعفة والشجاعة والحكمة، لأن الرداء مما به يتجمل الرجل، وكأن الإنسان إذا فعل ما نهاه الله عنه سقط ستره وتكشفت سوأته وعورته بفعل الخطأ وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (١).

وربما يقال: لو جاء بكلمة (الصرع) أو (الصُّرعة) - بكسر الصاد المشددة - لكان أنسب؛ لأن «صُرعة» - بفتح الصاد - تدلّ على المرة، ولا يناسب هذا مقام الاستغاثة. بينما (الصُّرعة) - بكسر الصاد - لبيان النوع. كما في المثل: (سوء الاستمساك خير من حسن الصُّرعة).

والجواب على هذا:

أولاً: لعله من بناء أصل المصدر كـ (الرحمة) لا ينافيه (الصرع) كالرحم.

وثانياً: يمكن أن تكون المرة مناسبة للمقام؛ إذ يجوز أن يعترف بكثرة المعاصي، ويكون سقوط رداء التجمل الباطني للنفس الناطقة بعد الإصرار والتكرار البليغين مرّة واحدة؛ لمكان حلمه تعالى

وأنا ته.

وربما يصدر عن الإنسان جم غفير من العصيان، ولا يخلو قلبه بعد عن وميض يحيا به، ولا سيّما في الصغائر، مع التوبات المنقوضة. وفي بعض النسخ لا توجد كلمة (من) قبل الصرعة، و(دائي) بدل «ردائي» وحينئذٍ، فالصرعة هي العلة المعروفة والداء الحقيقي. والمعنى: خلّصني من مرضي المعنوي الذي هو صرعة الذنوب والخطايا.

﴿فَإِنَّكَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَمُعْتَمِدِي وَرَجَائِي،
وَأَنْتَ غَايَةُ مَطْلُوبِي وَمُنَايَ فِي مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ﴾

«سيدي ومولاي»: أي ناصري ومتولي أمري.

«ومعتمدي»: أي محل اعتمادي.

«رجائي»: أي مرجؤي.

«وغاية مناي»: أي نهاية مقاصدي.

«منقلبي» - من قلبت الشيء فانقلب - أي انكب. والمنقلب يكون مصدراً ويكون مكاناً مثل (منصرف) والمراد هنا: المكان، قال تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾^(١).

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.

«منقلبي» تعني: مرجعي ومآلي، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾^(١).

(المثوى) من ثوى المكان - وبه يثوي ثواءً وثوياً - بالضم - المنزل.

و(أثوى): أطل الإقامة به أو نزل كما في (القاموس). وبالتالي فإن كلمة (مثوي) تعني إقامتي.

وذلك المنزل هو معقد الصدق عند ملك مقتدر. لأن الإنسان خلق للآخرة لا للدنيا وفي كونه تعالى مطلوب الإنسان وغاية مناه إشارة إلى أن العاقل - فضلاً عن المحب - لا يؤثر غيره تعالى عليه، ولو كان جنة فضلاً عن الدنيا.

وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي» ولم يقل خلقتك لأجل الجنة - مثلاً -.

والمعنى الكلّي: أنت يا إلهي مطلوبي وغاية مُنّاي في كلّ حركاتي وسكوني التي جعلتها وسيلة لوصلك هذا بحسب التشريع.

وأما بحسب التكوين فكلّ مطلوب إنما هو بجانبته الخيرية، وجهته النورية يطلب والخير والنور يعودان إلى الله.

قال الشاعر:

(١) سورة الزخرف، الآية: ١٤.

تجلى لي المحبوب من كل وجهة

فشاهدته في كل معنى وصورة

﴿إِلَهِي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْكِيناً أَلْتَجَأُ إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِباً﴾

«إلهي كيف تطرد» الطرد يعني: الإبعاد. والطرْد - بالتحريك - تقول: طردته فذهب.

«مسكيناً» قيل: هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقر وقوله

تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ...﴾^(١). فإنه جعلهم مساكين بعد

ذهاب سفينتهم أو لأن سفينتهم، غير معتمد بها في جنب ما كان بهم من

المسكنة. و (المسكين): هو الفقير، وإن قيل: بالفرق بينهما، فهنا هما

واحدٌ كما قيل: الفقير والمسكين كالظرف والجار والمجرور؛ إذا

اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

والفقر قسمان:

أولاً: نوراني محمود: ومنه قول الرسول ﷺ: «الفقر فخري» أي

الافتقار إلى الله تعالى، وفي المناجات «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني

مسكيناً وأحشرني في زمرة المساكين»^(٢).

ثانياً: ظلماني مذموم: وهو ضيق المعيشة مع عدم الصبر والرضا؛

(١) سورة الكهف، الآية: ٧٩.

(٢) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (للسيوطي): ٨٨.

بل الكفر كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «كاد الفقر أن يكون كفراً»^(١).
والمعنى: إني أتعجب يارب، من أنه كيف يمكن أن تطرد
المسكين المستجير من بابك الذي هو مفتوح للداخلين والمنيين
والذي ما أغلقته قط؟

وأنت الذي تقبل على من أقبل عليك؛ بل تتودد لمن أعرض عنك
كما في الدعاء: «يا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم
عائد مفضل وبالعافلين عنه ذكره رحيم رؤوف ويجذبهم إلى بابه
ودود عطوف».

﴿أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ مُسْتَرِشِّدًا قَصَدَ إِلَى جَنَابِكَ سَاعِيًا﴾

«أم»: منقطعة.

و«كيف»: إستفهامية.

و«الخيبة»: المحرومية. يقال: خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما
طلب.

«مسترشداً»: أي طالباً للرشاد وهو ضد الغي.

«قصده»: القصد إتيان الشيء تقول: قصده وقصدت إليه.

و«الجناب» - بالفتح والكسر - : الفناء، وفي (البحار) الجناب -

٦٨..... شرح دعاء الصباح

بالفتح : الفناء. وبالكسر: ما قرب من محلة القوم. وفي (السعي) إيماء إلى حذف المضاف: أي إلى فناء بيتك الذي هو البيت الحرام. وفي بعض النسخ: (ساغباً) - بالغين المعجمة - أي اشتد بي الجوع.

﴿أَمْ كَيْفَ تَرُدُّ ظِمَّانَ وَرَدَ إِلَى حِيَاضِكَ شَارِباً﴾

«أم كيف تردّ: يقال رده عن وجهه - يرده ردّاً ومردّاً -: أي صرفه.

«ظِمَّانَ»: أي عطشان و(ظِمَّان) صفة مشبهة من ظمأ: أي عطش أو اشتد به العطش.

«ورد»: الورود: أصله قصد الماء ثم استعمل في غيره قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ...﴾^(١).

و«الحياض»: جمع الحوض.

«شارباً»: أي مريداً للشرب، فلا يعقل ولا يحسن أن ينصرف الظمآن من حياضك وهو بحال العطش.

وقد قيل - في مخلوق من خلقك -:

ولو لم يكن في كفه غير نفسه

لجاء بها فليتنق الله سائله

(١) سورة القصص، الآية ٢٣.

فكيف بك وأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؟

﴿كَلَّا وَحِيَاضُكَ مُتْرَعَةٌ فِي ضَنْكِ الْمُحُولِ﴾

«كَلَّا»: أي لا طرد ولا تخيب ولا ردّ.

«وحياضك»: الواو: للحال.

«مترعة»: أي مملوءة. يقال: حوض ترع أي ممتلئ.

و«المحول» من (المخل): وهو الجذب وانقطاع المطر، وأرض مَخل، أو مَحُول، أو مُحُول: أي ذات جذب وقحط.

والمعنى: حاشاك يا أكرم الأكرمين عن ذلك؛ وحياضك ممتلئة في وقت الضيق والقحط والجذب؛ بل ليس هذا من عادتك ولا هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك.

﴿وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْوُغُولِ﴾

«وبابك مفتوح للطلب»: أي لطلب السائلين.

و«الوغول» يعني: الدخول والتواري تقول وغل وغولاً: أي دخل وتواري والفتح المشار إليه في مقامين:

الأول: مقام الإستنفاع بنعمه وآلائه ونواله: ومعلوم أن الكلّ مستغرق في بحر أفضاله، فالشمس والقمر، والنجوم كمصابيح منضدة، وأنواع النبات والفواكه بأغذيتها وأشربتها والحيوانات

٧٠..... شرح دعاء الصباح

بلحومها وألبانها، ولو لم يكن إلا الماء لتبريد الكبد وإلا الهواء لترويح القلب لكفى.

الثاني: مقام الإستشعار بالمعارف الربانية: ولا سيما الآيات الكبرى والحجج البينات التي من عرفها فقد عرف الله.

﴿وَأَنْتَ غَايَةُ الْمَسْئُولِ وَنَهَايَةُ الْمَأْمُولِ﴾

«وأنت غاية المسؤل»: أي نهاية ما يسأل وليس قبلك مسؤل. في بعض النسخ: (السؤل) ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ أُوتِيَْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ (١).

والسؤل يعني: المنى والطلب، وما يسأله الإنسان. «ونهاية المأمول»: أي المرجو وليس بعدك مأمول. والمعنى: أنت ياربُّ غاية منى الراغبين، ومنتهى طلب العاشقين.

﴿إِلَهِ هَذِهِ أَرْمَةٌ نَفْسِي عَقَلْتُهَا بِعْقَالِ مَشِيَّتِكَ﴾

«أرمة» - جمع أزماء - وهو مقود الدابة. «عقلتها»: أي أمسكتها وربطتها. وعقل البعير: أي ربطه وأمسكه. والعقال: ما به يُشدُّ، وهذه من باب الإستعارات. ومعنى (عقال مشيتك): أي إرادتك.

والمقصود الرضا والتسليم عند مشيئة الله النافذة. فلا أحب إلا ما أحببت ولا أكره إلا ما كرهت كما لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، ولا آسى على ما فاتني ولا أصاب بالبطر والغرور بما آتيتني تلبية لندائك في كتابك ﴿ لكىلا تأسوا على ما فتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ﴾^(١)

﴿ وَهَذِهِ أَغْبَاءُ ذُنُوبِي دَرَأْتُهَا بِعَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ،
وَهَذِهِ أَهْوَائِي الْمُضِلَّةُ وَكَلَّتْهَا إِلَى جَنَابِ لُطْفِكَ وَرَأْفَتِكَ

«أغباء»: جمع العِباء - بكسر العين - بمعنى: الحمل والثقل من أي شيء كان.

«درأتها»: أي دفعتها عن نفسي.

«بعفوك» يقال: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه.

«وهذه أهوائي المضلة»: أي الموجبة للضلالة.

والرأفة: أرق من الرحمة، ولا تكاد تقطع في الكراهة. والرحمة قد تقطع للمصلحة.

«وكَلَّتْهَا» - بالتخفيف -: من وكل الأمر إلى الله: أي استسلم إليه وجعل الأمر موكولاً إلى جناب لطفه.

والمقصود الإعصام بحول الله تعالى وقوّته.

﴿ فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِي هَذَا نَازِلًا عَلَيَّ بِضِيَاءٍ ﴾
الْهُدَى وَبِالسَّلَامَةِ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا

«هذا»: بدل من كلمة (صباحي)، وفي (البحار): (هذا) هو صفة
صباحي و(الباء) في (ضياء): للمصاحبة.
(النزول) يعني: الحلول.

«بِضِيَاءِ الْهُدَى»: أي الرشاد والدلالة.

«السلامة»: أي النجاة من الآفات والمهلكات والمغريات؛ لتبقى
أُمورنا الدينية والدنيوية في أمن وسلام.

و«الدين» - في الأصل - يعني: الطريق، كما قال تعالى: ﴿ شَرَعَ
لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ... ﴾^(١)، ثم يعبر به
عن الإيمان والطاعة المستحق بهما الجزاء.

«والدنيا» مؤنث أدنى - من الدنو والدناءة - والمراد بها: هذه الدار
التي نعيش فيها، وفي مقابلها الآخرة.

﴿ وَمَسَائِي جُنَّةً مِنْ كَيْدِ الْعَدَى وَوَقَايَةً مِنْ مُزْدِيَاتِ الْهَوَى ﴾

الإتيان بكلمة: «مسائي» بعد كلمة: «صباحي» من صنعة (مراعاة

النظير) والمعنى: واجعل مسائي.

و(الجنّة): الوقاية. وتطلق على الترس الواقى من السلاح.

و(الكيد): المكر.

و«العدى» - جمع عدو - وهو ضد الصديق.

و«الوقاية»: الصيانة. وقد تطلق على ما به يصاب.

و«المرديات»: المهلكات، ومهلكات الهوى كثيرة. وفي الحديث:

«ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فالمنجيات: العدل في الرضا

والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية.

والمهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه».

والمعنى: اجعل يا إلهي مسائي حصناً لي ووقاية من شيئين:

أولاً: أذى الظالمين والمعتدين وكيدهم.

ثانياً: عواقب الهوى وآثاره ونتائجه، وفيه بيان أن عبادة صنم

الهوى يوقع في المهلكات والمرديات التي لا يُنجي منها إلا الله

وذلك عبر التضرع والاستغفار والدعاء.

﴿إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ﴾

(إن): أداة تأكيد وهي في موضع التعليل لما سبق.

و(القدرة): عند المتكلمين: صحّة صدور الفعل والترك. وعند

الحكماء: كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.

«على ما تشاء»: أي على ما تريد.

﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ،
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾

«تؤتي»: أي تعطي من الإتيان وهو الإعطاء.

«الملك» - بضم الميم -: السلطنة، والتصرف بالأمر والنهي.

وفعل الله هذا من حيث إتيائه الملك أو نزعه أو اعزازه لبعض وإذلاله لبعض آخر. كل هذه الأفعال خيرات كما أشار إلى ذلك صاحب الدعاء عليه السلام في ذيل هذه الفقرة بقوله: «بيدك الخير».

وفي الحديث القدسي: «وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى؛ لو صرفته إلى غير ذلك لهلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر؛ لو صرفته إلى غير ذلك لهلك».

وفي الخبر (إن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرض فعاده في مرضه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام فسأله عن حاله؛ فقال جابر - في ضمن ما قال -: (... الشيب أحب إلي من الشباب، والمرض أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من الحياة).

فقال الباقر عليه السلام: «أما أنا فإن شئني الله تعالى فالشيب أحب إلي، وإن أمرضني الله فالمرض أحب إلي، وإن أماتني فالموت أحب

إليّ، وإن أحياني فالحياء أحب إليّ...» فقبل جابر وجه الإمام وقال: صدق حبيبي رسول الله ﷺ حيث قال: «يا جابر ستدرك واحداً من أولادي اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقراً، فإذا أدركته فأبلغه عني السلام».

«وتنزع الملك ممّن تشاء» يقال: نزع الشيء من مكانه - أنزعه نزعاً -: أي قلّعته.

«وتعز من تشاء» (العزة): حالة مانعة للإنسان من أن يغلب أو يُذل. و (الذل): ضد العز.

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾

«الخير»: هو ما يتشوّقه كلّ شيء، فالخير هو الوجود، والوجود هو الخير. والشرّ هو العدم، والعدم هو الشرّ، ولا يليق بوجوده الخير إلاّ الخير وفي الدعاء: «الخير بيدك والشرّ ليس إليك». كما أنّ كلّ خير اعتبره الشرع والعقل خيراً كأن يكثر علم الإنسان أو يعظم حلمه فهو بيد الله ولا يطلب إلاّ منه لأنّه هو الذي بيده ملكوت كلّ شيء ولا يشاركه في هذا أحد ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجعون﴾^(١).

(١) سورة يس، الآية:

٧٦..... شرح دعاء الصباح

قال المجلسي في (البحار): (ذكر الخير وحده لأنه المقتضي بالذات، والشر مقتضي بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزئي مالم يتضمن خيراً كلياً)^(١).

﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

وهذه العبارة تدلّ على عموم القدرة كما أن قوله: «إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَاءُ» تدلّ على أصل القدرة.

وفي هذه العبارة تنبيه على أن الشر أيضاً بيد الله كما أن الخير بيده، وإن كان سبحانه لا يصدر منه إلا الخير؛ لكنه ليس مسلوب الإرادة عما يريد خيراً كان أو شراً.

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾

«تولج»: أي تدخل. والولوج يعني: الدخول في مضيق. والمعنى: تدخل ما نقص من الليل في النهار وما نقص من النهار في الليل حسب المصالح، وإنما قدّم إيلاج الليل في النهار على عكسه؛ لأن النهار قاهر على الليل كالنور على الظلمة، حيث إن النور وجود والظلمة عدم.

(١) البحار ج ٩٤: ص ٢٦٠.

﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾

مثل بعضهم بخروج فرخ الدجاجة من البيضة، وخروج البيضة من الدجاجة.

ولكن إطلاق هاتين الجملتين يمكن أن يشمل خروج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وخروج العالم من الجاهل والعكس؛ بل خروج الحي بالذات الذي هو النفس من الحي بالعرض الميت بالذات الذي هو البدن والعكس.

﴿ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

«بغير حساب»: أي بغير تقتير كما يقال: فلان ينفق بغير حساب، لأن من عادة المقتّر أن لا ينفق إلا بحساب، وقيل معناه: بغير مخافة نقصان لما عنده فإنه لا نهاية لعطائه وإمداده.

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾

أي لا معبود إلا أنت، ويلزمه أن لا واجب؛ بل لا موجود حقيقياً إلا أنت.

﴿ مَنْ ذَا يَعْرِفُ قُدْرَكَ فَلَا يَخَافُكَ ﴾

في بعض النسخ: (قدرتك).

و«مَنْ»: استفهاميّة. و«ذَا»: موصولة بمعنى الذي. ويحتمل أن تكون ملغاة بتقديرها مركّبة مع «من» فيصيران اسماً واحداً من أسماء الإستفهاميّة نحو: من ذا رأيت؟ أي من رأيت؟ أو بتقدير أنها زائدة بين «مَنْ» ومدخلها.

واحتمل الوجهان في وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾^(١). و(المعرفة): والعرفان إدراك الشيء بفكر وتدبر لأثر وهو أخصّ من العلم وضده الإنكار. «قدرك» قدر الشيء: مبلغه.

﴿وَمَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلَا يَهَابُكَ﴾

«ما»: استفهاميّة. وربما يقال: بأن «ما» سؤال عن الذات، وذاته تعالى لا تكتنه أي لا يُعرف كنه ذاته، فلا يليق به - عزّ اسمه - أن يقال في شأنه: ما هو؟ وما أنت؟

ولهذا لما سأل فرعون عنه تعالى بقوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) أجاب موسى عليه السلام بالعوارض بقوله: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾^(٣) تنبيهاً على أن (ما هو) ليس موقعه (هو)،

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٢٣.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢٤.

ولكن فرعون عمي عن هذا ورمى موسى بالجنون فقال: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾^(١) نظراً إلى أنه سُئل عن الذاتي وأجاب موسى بالعرضي، فلم يطابق الجواب السؤال.
والجواب على هذا:

أولاً: كون (ما هو) غير لائق بجنابه لكون ما هو سؤالاً عن شيءية الماهية من النوع والجنس والحد، وشيء منها لا يليق بجناب قدسه، لكونه وجوداً صرفاً، ونوراً محضاً، لا ماهية له.

وأما (ما هو) الذي هو مأخذ الماهية بمعنى: ما به الشيء هو هو، فهو واجب له، وهو عين وجوده وهويته، لكن لا يعلم بالعلم الحسولي؛ إذ ليس لذاته المتعالية وجود ذهني لنا، إنما يعلم بالعلم الحضورى بفناء العالم به عن ذاته وعن علمه.

ثانياً: المراد أنه لا يعلم غيره أنه (ما هو) فإن علم بنور وارد منه نوره، فكان البصير به طرفه.

ثالثاً: لو تنزلنا قلنا «ما» هاهنا: هي (ما) الشارحة وليست (ما) الحقيقية أي من ذا يعلم شرح لفظ الجلالة دون أن تأخذه الهيبة من الله فلا يفنى فيه.

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢٧.

﴿ أَلَفْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرْقَ ﴾

(التأليف): جمع الأجزاء مع الترتيب، أو جمع الأجزاء مع المناسبة لأنه من (الألفة). (الفرق): جمع فرقة. و(الفرقة): الطائفة من الناس وظاهر تأليف الله سبحانه للفرق واضح. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

﴿ وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ ﴾

«فلقت»: أي شققت. «الفلق» - بفتحين - صفة مشبهة بمعنى: المفعول كالقصص بمعنى: المقصوص، والغالب إطلاقه على الصبح لأنه المشقوق من الظلام وعليه يكون معنى: «فلقت بلطفك الفلق»: أي: شققت برحمتك الواسعة الظلمة، وأبنت الصبح.

﴿ وَأَنْزَلْتَ بِكَرَمِكَ دِيَاجِيَ الْغَسَقِ ﴾

«أنزلت»: أي نورت. (دياجي الليل): حنادسه، والحنديس: أي الشديد الظلمة.

و«الفسق»: ظلمة أول الليل.

وقيل: ظلمة منتصف الليل.

والمعنى: أنك ياربّ بكرمك وتفضلك قد أنرت ظلمات الليل.

﴿وَأَنهَرْتَ الْمِيَاهَ مِنَ الصُّمِّ الصِّيَاخِيدِ، غَذَبًا وَأُجَاجًا﴾

«أنهرت»: أي أسلت الأنهار بمعنى: أجريتها أي أجريت فيها المياه لأن الأنهار لا تجري وإنما يجري ماؤها وقول القرآن: ﴿تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ من المجاز العقلي.

و«الصم» - جمع أصم -: أي الصلب المصمت.

و«الصياخيد» - جمع صيخود -: أي الشديد، والموصوف هنا

محذوف: أي من الصخور الصم الصياخيد. والمراد: العيون والقنوات.

والعذب من الطعام والشراب: كلّ مستساغ.

ويقال (ماء أجاج): أي شديد الملوحة.

﴿وَأَنزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾

«المعصرات»: أي السحب التي تعصر بالمطر، كأن السحاب

يحمل الماء ثمّ تعصره الرياح فيسيل الماء كما يسيل بعصر الثوب.

و(الثلج) السيلان، و(ثجّ): أي سال.

و«ماء ثجاجاً»: أي صباباً دقاً في انصبابه.

﴿وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَرِّيَّةِ سِرَاجاً وَهَاجاً﴾

«البريَّة»: أي جميع الخلق من البري وهو التراب وعليه يكون أصلها غير الهمز. ويحتمل أن يكون أصلها الهمز فيقال: براء الله الخلق براءً وهو البارئ. والبرية: الخلق وقد ترك العرب همزه.

«سراجاً» هو الزاهر بفتيلة ودهن، ويعبر به عن كل مضيء.

و«الوهج» الانتقاد، والوهاج: أي الوقاد.

وخصص الشمس والقمر بالذكر في عداد النعم العظام، لأن الشمس سلطان الكواكب؛ بل العالم الجسماني راسمة للنهار بضوئها، ولأن القمر يأتي بعد الشمس في إنارته لظلمة الليل خصوصاً في ليالي تمامه وكماله.

﴿مِنْ غَيْرِ أَنْ تُمَارِسَ فِيمَا أَبْتَدَأْتَ بِهِ لُغُوباً وَلَا عِلَاجاً﴾

(الممارسة): المزاولة.

«اللغوب»: الإعياء والتعب، و(العلاج): المداواة، وفيه تلميح إلى الآية الشريفة: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾^(١).

وكيف يمسه سبحانه لغوب أو إعياء، والإفاضة والإنارة،

والإجادة ونظائرها ذاتية له تعالى. وفي حصول الذاتي من ذي الذاتي لا يقع له إعياء ولا نصب ولا تعب؛ لكونه ملائماً له، كما أن الإعياء والتعب من صفات الجسم وليس كلّ جسم كالفلك؛ بل الجسم المركّب، وليس كلّ مركّب؛ بل ذو مزاج وليس كلّ ذي مزاج؛ بل ذي مبدأ الحس والحركة، والله تعالى أجلّ وأرفع من أن يكون جسماً أو تكتنفه لوازم الجسم وعوارضه.

﴿فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعَزِّ وَالْبَقَاءِ﴾

«توحّد»: أي تفرد.

المراد بـ«البقاء»: البقاء السرمدى لا الدهري ولا الزماني، فإن وعاء الموجودات السيّالة هو الزمان ووعاء الموجودات المجردة كالعقول المفارقة هو الدهر. والجاري مجرى الوعاء للوجود السرمدى هو السرمد.

و«العزّ»: واضح. وتوحّده سبحانه بالعزّ؛ لأن كل ممكن وجوده وجميع صفاته مستعارة من الله فهو في حدّ ذاته ذليل وإنما العزة لله، وتوحّده بالبقاء لأن كل شيء هالك إلا وجهه.

﴿وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ﴾

لم يذكر عليه السلام مسألة القهر بالموت والفناء لعموم الخلق، وذلك لأنه

إذا كان العباد الصادقون مقهورين بالموت والفناء فباقي الخلق كذلك بطريق أولى كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾^(١). ويحتمل أن يكون المراد بكلمة (عباده) عموم الخلق من أصل الكلمة لا خصوص العباد الصادقين.

و«الموت»: للإنسان، و«الفناء»: للملائكة المقرّبين. وكذا في الإنسان: الموت للأبدان، والفناء لنفوسها وعقولها، فإن للإنسان ثلاث نشآت: الجسم، والنفس، والعقل. وفي الأفلاك يستعمل (الفناء) لا (الموت).

﴿صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَتْقِيَاءِ وَأَسْمَعْ﴾

نِدَائِي وَأَسْتَجِبْ دُعَائِي، وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ أَمَلِي وَرَجَائِي

قدّم الصلاة على محمد وآله على طلبه، وذكر حوائجه من استماع النداء واستجابة الدعاء وتحقيق الأمل والرجاء.

ذلك لما ورد أن مسألة الصلاة على محمد وآله لا تردّ، وأن الله تعالى أجّل وأكرم من أن يستجيب لجزء من الدعاء ويترك جزءً آخر.

وقد تقرر في الفقه أن تبعض الصفقة لا يجوز، فالله تعالى بكرمه

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٤.

وجوده لا يمكن أن يردّ دعاءً مشفوعاً أو مسبوقاً بالصلاة على محمد وآل محمد.

«واسمع ندائي» بمعنى: واستمع ندائي. وفي نسخة (واستمع) يقال استمعت له: أي أصغيت إليه، (ندائي): أي صوتي.

﴿يَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ لِكَشْفِ الضَّرِّ وَالْمَأْمُولِ لِكُلِّ عُسْرٍ﴾
وَيُسِّرُ بِكَ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي

قدّم «كشف الضرّ» على «المأمول لكلّ عسر ويسر»: لأنّ دفع المضرّة أولى وأهمّ من جلب المنفعة.

«بك»: أي وحدك لا بك وبغيرك، فيكون قصر أفراد، أو بك لا بغيرك بذلك فيكون قصر قلب.

والكلام إمّا من باب حذف المضاف أي دفع عُسْر وجلب يسر.
وإمّا لا بحذف المضاف والمراد بـ(العسر): مطلب صعب المنال وبـ(اليسر): مطلب سهل المنال.

والغرض من إنزال الحاجات ببابه كثرة تذكّره تعالى كما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١).

ولهذا أمر موسى عليه السلام أن يطلب من جناب القدس تبارك وتعالى

(١) سورة الأنفال، الآية: ٤٥.

كلّ ما يحتاج إليه حتى ملح طعامه.

﴿فَلَا تَرُدَّنِي مِنْ سَنِيِّ مَوَاهِبِكَ خَائِباً، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ﴾

«سني المواهب»: أي الهبات الكريمة والعطايا الرفيعة والجزيلة

التي تتناسب مع جودك وكرمك.

«خائباً»: أي غير واجد للمطلوب.

«يا كريم يا كريم يا كريم»: كرر النداء بعنوان الكرم إظهاراً

للإعتماد على كرم الحق تبارك وتعالى.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

ثم تسجد وتقول: «إلهي قلبي محجوبٌ، ونفسي معيوبٌ، وعقلي

مغلوبٌ، وهواي غالبٌ، وطاعتي قليلٌ، ومعصيتي كثيرٌ، ولسان مقرّ

بالذنوبِ، فكيف حيلتي يا ستار العيوبِ، ويا علّام الغيوبِ، ويا

كاشف الكروبِ، اغفر لي ذنوبي كلّها بحرمة محمدٍ وآل محمدٍ، يا

غفار يا غفار يا غفار بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

﴿إِلَهِي قَلْبِي مَحْجُوبٌ، وَنَفْسِي مَعْيُوبٌ، وَعَقْلِي مَغْلُوبٌ،﴾

وهواي غالبٌ

«إلهي»: بإضافة (ياء) المتكلم إلى كلمة: (إله) فيه ما فيه من

المؤانسة والتلطّف والتّقرب إلى المولى تبارك اسمه أكثر مما في

كلمة: (اللهم).

ففي قولك: (يا إلهي) إقرار واعتراف بألوهية المولى سبحانه لك وأنه ليس عندك إله سواه تدعن وتخضع له.

«قَلْبِي مَحْجُوبٌ»: أي بينه وبين القرب الإلهي حجاب فلا يأنس بما يأنس به المتقون السالكون العارفون بالله، وهذا الحجاب هو حجاب الذنوب والمعاصي، وحجاب الغفلة الحقيقية عن الله، وقال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَطُيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٣).

وهذا الإقرار بالذنوب وكونها الحاجبة للقلب من الوصول إلى رياض المؤانسة والعروج إلى سماء القرب هو من أهم آداب الدعاء خصوصاً إذا مُزج بدموع التوبة الصادقة.

«ونفسي معيوب» معيوب: أي معيب. تقول: شيء معيب ومعيوب. بمعنى واحد.

وأما بماذا تكون النفس معيبة أو معيوبة، فلا شك أن كل شيء

(١) سورة البقرة، الآية: ٧.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٨٧.

(٣) سورة المطففين، الآية: ١٤.

يدنس صفاء النفس، ويلوث طهارتها من القذارات الباطنة من الذنوب والمعاصي وغيرها سواء كانت تلك المعاصي والذنوب من الصغائر أو الكبائر فإنه يعيب النفس، ومن منا يملك نفساً ليست معيبة اللهم إلا من عصم ربك ورحم.

ولهذا صح أن يُعاب الإنسان إذا فعل خصلة سيئة، والأجدر بالمؤمن أن يسأل الله الكريم إصلاح تلك العيوب، لهذا نجد في دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين عليه السلام: «اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبه أُؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها»^(١).

والإقرار والإعتراف بكون النفس معيبة بالذنوب كالاقرار بكون القلب محجوباً بها وهو من مقتضيات الإجابة لأن فيه من التضرع والتذلل إلى المولى عز اسمه ما فيه.

«وَعَقْلِي مَغْلُوبٌ وَهَوَايَ غَالِبٌ»: حالة الصراع بين العقل والهوى قائمة على قدم وساق، خصوصاً وأن نداء الفطرة السليمة والأوامر الرحمانية التي تدعونا إلى أداء الفرائض واجتناب المحارم والإشتغال على المكارم كل ذلك يستصرخ العقل ويستنصره.

(١) الصحيفة السجادية، دعاء مكارم الأخلاق.

وفي قبال ذلك النفس الأمارّة بالسوء، والشيطان وحزبه، وقرناء
السوء، والوسط الفاسد كل ذلك أيضاً يستصرخ الهوى ولا ينتصر
العقل أو يغلب إلا إذا كان الإنسان ذا إرادة قويّة، وقد عكف على
ترويض نفسه بما تكره، وأوقف نفسه حرباً لشيطانه حتى ذلّ له،
ولكن أين مثل هذا الإنسان؟ إنه يوجد في أمثال علي بن أبي
طالب عليه السلام الذي قال: «لأروضن نفسي رياضة تهشّ^(١) معها إلى
القرص إذا قدرت عليه مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً^(٢)، ولأدعن
مقلتي^(٣) كعين ماء نضب^(٤) معينها^(٥) مُستفرغة دموعها، أتمتلي
السائمة من رعيها^(٦) فتبرك، وتشيع الربيضة من عُشيبها فتربض،
ويأكل عليّ من زاده فيهجع، قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين
المتطاولة بالبهيمة الهاملة^(٧)، والسائمة المرعية.

طوبى لنفس أدّت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها يؤسها،
وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى^(٨) عليها افترشت

(١) تهش: تنبسط وتفرع بالرغيف من شدة ما حرمتها منه.

(٢) المأدوم: أي اتخذ الملح إداماً ولا إدام غيره.

(٣) مقلتي: عيني.

(٤) نضب: غار.

(٥) معينها: مأوها الجاري.

(٦) رعيها - بكسر الراء -: يعني الكلاً.

(٧) الهاملة: أي المتروكة والهمل: الغنم ترعى نهاراً بلا راع.

(٨) الكرى: النعاس.

أرضها وتوسدت كفها»^(١).

أما في مثل أنفسنا فقد أثقلت الخطايا ظهورنا وحجبت الذنوب قلوبنا ولوّثت المعاصي أنفسنا، وهذا دليل تغلب أهوائنا على عقولنا، فحق للمؤمن المتطلع إلى عفو الله وغفره أن يقرّر الانتصار لعقله مستعيناً بربه مبتدئاً بالإقرار الصادق والتضرع الكامل كما تراه في قوله ﷺ ليعلمنا ويدلنا على طريق الهداية والرشاد.

«وعقلي مغلوب وهواي غالب»: وهذا الإقرار لا شك أنه يعطي نتائج العظيمة خصوصاً وأنه يكون في حال السجود أي في حالة يكون المرء فيها أقرب ما يكون إلى الله تعالى؛ إذ دلت النصوص الصحيحة على أن أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه في حالي السجود والبكاء.

﴿وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقرّ بالذنوب﴾،

فكيف حيلتي يا ستار العيوب

«وطاعتي قليل ومعصيتي كثير»: وفي هذه العبارة تأكيد على ما تضمنته الكلمات النورانية السابقة، ولأن الإنسان في مسيرته العبادية والمعاملاتية ربما عمل الأعمال الكثيرة وهو يحسب أنها

(١) نهج البلاغة، الكتاب: ٤٥.

حسّات وعند التّحيص لا تقبل منه لأن الله سبحانه لا يقبل إلا ما خلّص له فإذا كانت محاسن الإنسان مساوئ فكيف لا تكون مساوؤه مساوي.

وحينئذ، فما مقدار طاعته لله أمام معصيته له وخصوصاً وأننا مأمورون بالإخلاص في العبادة كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(١).

ولهذا يقول إمامنا الحسين بن علي عليه السلام في دعاء عرفة: «إلهي من كانت محاسنه مساوئ كيف لا تكون مساويه مساوئ، ومن كانت حقائقه دعاوي كيف لا تكون دعاويه دعاوي»^(٢).

وكل هذا يقود المؤمن إلى الاعتراف والإقرار بين يدي مولاه فيقول «وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب». «فكيف حيلتي يا ستار العيوب» «ستار»: صيغة مبالغة تدل على كثرة ستر الله سبحانه. و «العيوب» - جمع عيب - والمراد بالعيوب هنا: عيوب النفس من الذنوب والمعاصي وغيرها.

وقوله «فكيف حيلتي»: يتضمن إقراراً صادقاً بأن لا ملجأ ولا منجى ولا غافر إلا الله وهو مثل قوله عليه السلام في دعاء كميل: «من لي

(١) سورة البينة، الآية: ٥.

(٢) مفاتيح الجنان، دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة.

غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري»^(١).

﴿ويا علام الغيوب، ويا كاشف الكروب، اغفر لي ذنوبي﴾

كلها بحرمة محمد وآل محمد

«ويا علام الغيوب»: «علام»: صيغة مبالغة تدلّ على كثرة العلم وإن كان علم الله الأزلي لا يوصف بالكثرة ولا بالقلّة. «الغيوب»: جمع غيب.

«الكروب» - جمع كَرْب - : وهو المحنة والملمة التي تلم بالإنسان. وإضافة الغيوب إلى كلمة علام، والكروب إلى كلمة كاشف يدلّ على أنه لا يعلم الغيوب إلا الله وما يعلمه غيره من الأنبياء والأوصياء فهو منه وبما يوحيه إليهم كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾.

ويدلّ أيضاً على أنه لا أحد قادر على كشف الكروب - إذا حلّت - إلا الله وفي هذه الكلمات من الثناء على الله ما يليق به وهو من أبرز آداب الدعاء، ومقتضيات الإجابة لذلك قال بعدها: «اغفر لي ذنوبي كلها» أي استرها عليّ وغطّها ولا تسألني عنها. وأصل الفعل (غفر) أي غطّى ومنه (المغفر) وهو الذي يضعه المحارب على رأسه

(١) مفاتيح الجنان، دعاء كميل.

ليستتر به ويتحصن به من أي ضربة يمكن أن تقع على الرأس.
ولكن كما هو ثابت في محله بالأدلة القطعية الصدور أن الدعاء
محجوب بين السماء والأرض حتى يصلّي الداعي على محمد وآل
محمد^(١) أو يسأل الداعي ربّه بحرمة محمد وآل محمد وبحقهم^(٢)،
وذلك لأنهم ﷺ باب الله الذي منه يؤتى؛ لذلك قال ﷺ: «بحرمة
محمد وآل محمد».

«يا غفار يا غفار يا غفار»: غفار صيغة مبالغة تدلّ على كثرة
غفران الله وستره وتجاوزه. وتكرر الكلمة ثلاثاً يعني: تأكيد الثناء
المطلوب من العبد تجاه مولاه خصوصاً عند الدعاء والمسألة.
«برحمتك يا أرحم الراحمين».

تم الفراغ من تسويد ومراجعة هذه السطور المتواضعة في مشهد
المقدسة بجوار ثامن الأئمة الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ في ١٠
/ ذي القعدة / ١٤٢٢ هـ.

(١) عن الصادق ﷺ قال: «لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلّي على محمد
وآل محمد» ومروي أيضاً عن أمير المؤمنين ﷺ. راجع ميزان الحكمة ج ٣:
٢٦٠، والبحار ج ٩٣: ٣١١، وكنز العمال ح ٣٩٨٨.
والنصوص بهذا المعنى كثيرة ورواها الخاصة والعامة.
(٢) مفاتيح الجنان، دعاء علقمة المروي عن الإمام الباقر ﷺ والذي يقرأ بعد
زيارة عاشوراء.

دعاء الصيام

المنقول عن خط أمير المؤمنين عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الْمَوْحِيَّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا كَلِمَةُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ

يَا مَنْ دَلَّعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ

سَلَامٌ وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ

بِنُطْقِ تَبْلِيغِهِ وَسَلَامٌ

فَلَمَّا لَمَسَ الْمَسَاءَ

فَقَطَعَ اللَّيْلَ الْمُظْلِمَ

سَلَامًا لِحُلُمِهِ ①

بِغَيَاهِبٍ تَلَجَّيْهِ ② وَ

أَعْرَضَ الْفُلُكَا

أَتَقَنَّ صُنْعَ الْفَلَكَ

الْكَوْكَبِ فِي مَقَادِيرِهِ

الدَّوَارِ فِي مَقَادِيرِ

لَوْحِهِ ③ وَتَوَسَّعَ كُنَا

تَبَرَّجِهِ ④ وَشَعَّشَعَ ضِيَاءَ

السَّمْسُ وَوَدَّاجُهُ ①

الشَّمْسُ بِنُورٍ نَّاجٍ ②

بِأَمْرِ كَلَامٍ كَلَامِهِ ③

يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ ④

وَبِهِ عَرَفَاسُهُ ⑤

وَنَزَّاهُ عَنْ مُجَانَسَةِ ⑥

عُلُوقِهِ ⑦ وَحُلُومِهِ ⑧

مُخْلُوقَاتِهِ ⑨ وَجَلَّ عَنْ مَلَأَةِ ⑩

كُفَاةٍ ⑪ بِأَمْرِ ⑫

كَيْفِيَّتِهِ ⑬ يَا مَنْ قَرَّبَ ⑭

مَرْحُومًا طَائِفًا

مِنْ خَوَاطِيرِ الظُّنُونِ

وَبَعْدَ مَرَمَلَا حَطَاهُ

وَبَعْدَ عَنْ مَلَا حِظَّةِ

الْعُودِ وَالْعِلْمِ

الْعُيُونِ وَعِلْمِيًّا

طَائِفًا بِأَرْسَادِ

كَأَنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ

بِمَرَامِ هَدْيِي

يَا مَنْ أَرَقَّدَنِي فِي

مَهَادَامَهُ وَأَمَامَهُ

مِهَادِ أَمْنِهِ وَأَمَانِهِ

وَأَيْفَظُنِي إِلَى مَا

وَأَيْفَظُنِي إِلَى مَا

مَحَبَّتِهِ مَرْمَسَهُ وَحَسَنَهُ

مَنْحَنِي بِهِ مِنْ مَنِّهِ وَاحْسَنَهُ

وَكَفَّ

وَكَفَّ ۞ أَكْفَ

السُّوءِ عَنِّي بِبِدِّهِ وَسُلْطَانِهِ

السُّوءِ عَنِّي بِبِدِّهِ وَسُلْطَانِهِ

صَلِّ عَلَى الْوَحِيدِ
صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى
الْكَافِ الْأَكْبَرِ
الَّذِي لَيْلَ إِلَيْكَ فِي
الْأَيَّامِ الْأَكْبَرِ
الَّتِي لَا تَبْدُلُ
الْمُتَمَسِّكِ
مُرَاسِمًا
مِنْ أَسْبَابِكَ بِحَبْلِ

السوف الاول

الشرف الأطول

والسبحان

والناصع المحسب

في كدهما

في ذروة الكاهل

الاحسن ^{مؤخر الزن}

الاعبيل ^{لها}

القدم على

القدم على زحالبها

في أوّل مرّة

في الزّمن الأوّل
وعلى الله الاحسان

وعلى الله الاختيار
المسلم

المصطفين
الامام

الابرار
اللهم لا تمكنا
اللهم لنا مصداً ربّع

الصَّلَاحُ وَالصَّلَاحُ

الصَّبَاحُ . بِمَقَابِلِ

الدَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ

الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ

وَالسَّلَامُ

وَالْبَيْتِ اللَّحْمِ

مَا فَطَّرَ

مِنْ أَفْضَلِ خَلْقِ الْهِدَايَةِ

وَالصَّلَاحِ

وَالصَّلَاحِ

وَاعِزَّكَ اللَّهُمَّ

وَاعِزَّكَ اللَّهُمَّ

لَعَلَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي سَدِّ

لِعَظَمَتِكَ فِي شَرِّ

عَالِي سَعَةِ الْحُسُوعِ

جَنَانِي بِتَابِعِ الْخُشُوعِ

وَاعِزَّكَ اللَّهُمَّ

وَاجِرِ اللَّهُمَّ

لَعَلَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي

لِهَيْبَتِكَ مِنْ أَمَانِي

وَهُوَ أَمَّا الدُّمُوعُ

زَفَرَاتٍ الدُّمُوعُ

وَأَكْثَرُهَا

وَأَدَبِ اللّٰهُمَّ

بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَمِنْ بَابِهِ

نَزَقَ الْخَرْقُ مِنْ بَنِي بَارِئَةٍ

الْفُتُوحُ إِلَى

الْفُتُوحُ إِلَى

أَرْأَيْتَ لَكَ سَمَاءَ

إِنْ لَمْ يَنْدِئَنِي الرَّحْمَةُ

مَسْأَلَةُ الْيَوْمِ

مِنْكَ بِحَسَنِ التَّوْفِيقِ

فَمِنْ السَّالِكِ

بِالسَّالِكِ

بِإِلْبَاسِكَ فِي وَاضِحِ

الْطَّرِيقِ

وَأَنْ

أَسْأَلُكَ

أَسْأَلُكَ لِقَاءَكَ

الاحمل فالحمى

الامل والمنى

فمر المقل عسا

فمن المقل عثرا

مر كوه

من كوه الهوى

وايكله

وان خذ لى نصر

عك هاد الهوى

عند محاربة النفس

وَالسَّارِقِ ۝

وَالشَّيْطَانِ ۝ فَتَذَرُ

وَالْحَدِيثَ

وَكَلْنِي . خِذْ لَانِكَ

الْحَبْلَ السَّابِقَ

إِلَى حَيْثُ النَّصَبِ وَ

الْحَدِيثَ ۝

الْحَزْمَانِ ۝

مَا لَكَ بِالْأَمْرِ

مَا أَيْتَنَكَ

إِلَّا مِنْ حَيْثُ

أَمِنْتُ بِفَيْسِ مَر

أَمِنْتُكَ نَفْسِي مِنْ

هَوَاهَا ① هَوَاهَا

هَوَاهَا ① هَوَاهَا

لَهَا مَا سَوَّلَ لَهَا طَو

لَهَا مَا سَوَّلَ لَهَا طَوْنَهَا

وَمِنْهَا ① وَمِنْهَا

وَمِنْهَا ① وَتَبَاهَا

لَهَا مَا سَوَّلَ لَهَا

لَهَا مَا سَوَّلَ لَهَا سَبْدَهَا

وَمَوْلَاهَا ﴿٦٦﴾ مَا لَوْ فَدَا

وَمَوْلَاهَا ﴿٦٧﴾ إِلَهِي قَرَعْتُ

لَا مَدَامُ لَكَ

بَابَ رَحْمَتِكَ بِبَدِ

مَحَايِ ﴿٦٨﴾ وَهَدَا

رَجَائِي ﴿٦٩﴾ وَهَرَبْتُ

الْكَالِ لِحَاثِمِ

إِلَيْكَ لَأَجِبًا مِنْ

فَدَا لِهَوَايَ

فَرَطِ أَهْوَائِي ﴿٧٠﴾

وَعَلَّقَتْ

بِأُطْرَافِ

سَلَامٍ

حَبَالِكَ أَنَامِلٍ وَلَا بِي

وَاللَّهُمَّ

فَاَصْنَعْ اللَّهُمَّ

عَمَلًا

عَمَّا كَانَ أَجْرَمَنَهُ

مِنْ مَلِكٍ وَمَلِكَةٍ

مِنْ زَلِيلٍ وَخَطَائِي

﴿١٩﴾ **وَأَعِزَّنِي لِلْعَمَلِ**

﴿٢٠﴾ **وَأَعِزَّنِي لِلْهُتَمِ مِنْ**

صَدَقَهُ وَكَدَهُ

صَرَعَهُ رِدَائِي

﴿٢١﴾ **وَعَسَدَهُ بِلَايَ**

﴿٢٢﴾ **وَعَسْرَةِ بِلَايَ**

فَالْكَاسِ

فَإِنَّكَ سَيِّدِي

وَمَوْلَايَ وَمَعْتَدِي

وَمَوْلَايَ وَمَعْتَدِي

وَوَحَايَ ④ وَغَايَ

وَرَجَائِي ⑤ وَغَايَةَ

مَاءٍ فِي مَعْلِيٍّ وَمَوْ

مُنَايَ فِي مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ

أَلَيْكَ ⑥

إِلَهِي كَيْفَ تَنْظُرُ ⑦

مَسْكَاةَ الْحَاكِمِ

مُسْكِينًا إِلْتِجَاءَ إِلَيْكَ

مَرَاةَ الذُّنُوبِ هَادِمًا

مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبًا

أَمَّكَفَس

أَمَّكَفَّ تَخَيَّبْ

مَسَدُكَ أَفَكَا

مَسَرَّشِدًا قَصَدَ إِلَى

خَسَاكَ سَاعَا

جَنَابِكَ سَاعِيًا

أَمَّكَفَس

أَمَّ كَيْفَ نَطَرْدُ

طَمَا أَفَوَدَاكَ

ظَنَّا وَرَدَّ إِلَى

حَسْبُكَ سَامَا

حِبَاضِكَ شَارِبًا

الْأَوْحَا

كَلَّا وَحِبَاضِكَ

مَدَحُهُ فِي كَلَامِ

مُتَرَعَّةٌ فِي ضَنْكِ

الْأَوْحَا

الْمَحْوَلِ

تَوْبَابِكَ

مَعْرُوحٍ لِلطَّلَبِ

مَفْنُوحٌ لِلطَّلَبِ وَ

الْعَدْلُ ۞ وَهَادٍ

الْوُغُولِ ۞ وَأَنْتَ

عَبْدُ الْمَسْئُولِ ۞

غَايَةُ الْمَسْئُولِ ۞

وَبِهِ الْمَأْمُولُ

وَنِهَآيَةُ الْمَأْمُولِ

۞ إِلَهِي هَكَهَادِمَهُ

۞ إِلَهِي هَذِهِ أَرْمَتُهُ

بِعَسَى عَمَلِيهَا سَعَالُ

نَفْسِي عَفَلْتُهَا بِعِقَالِ

مَسَّكَ وَ

مَشَيْتِكَ وَهَذِهِ

أَعْيَاكُلِي كَمَا

أَعْبَاءُ ذُنُوبِي دَرَّاقًا

بِحَمْدِكَ وَ

بِرَحْمَتِكَ وَ

هَكَه أَمَّا

هَذِهِ أَهْوَاؤِي

الْمَكِيلُ وَالْكَالِفُ

الْمُضِلُّ وَكَالِفُهَا

إلى حساب لطفك

إلى جناب لطفك

وما أفك

ورأفك

فلحسب الله حسا

فاجعل اللهم صباحي

مكسلا

منا نازلا على بضيء

الحمد والثناء

المهدي والسلامة

وَالْكَرِّ وَالْكَسَا

فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا

وَمَسَايِ حَسَبِهِمْ

وَمَسَايِ جَنَّةٍ مِّنْ

كَالْعِ

كَيِّدِ الْعِدَى

وَوَالِهِمْ مَدَدُ

وَوَقَايَةِ مِّنْ مُّرْدِيَابٍ

أَلْهَوِي

أَلْهَوِي

إِنَّكَ

وَأَكْرَمَ عِلْمًا

قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَاءُ

وَالْمَلِكُ

تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ

وَالْمَلِكُ

مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعُ

وَالْمَلِكُ

الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ

وَالْمَلِكُ

وَتَزْعُ مَنْ تَشَاءُ

وَكُلِّمْنَا سَلَامًا ①

وَمِنْ مَن تَشَاءُ ②

سَلَامًا ③

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ④

سَلَامًا ⑤

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

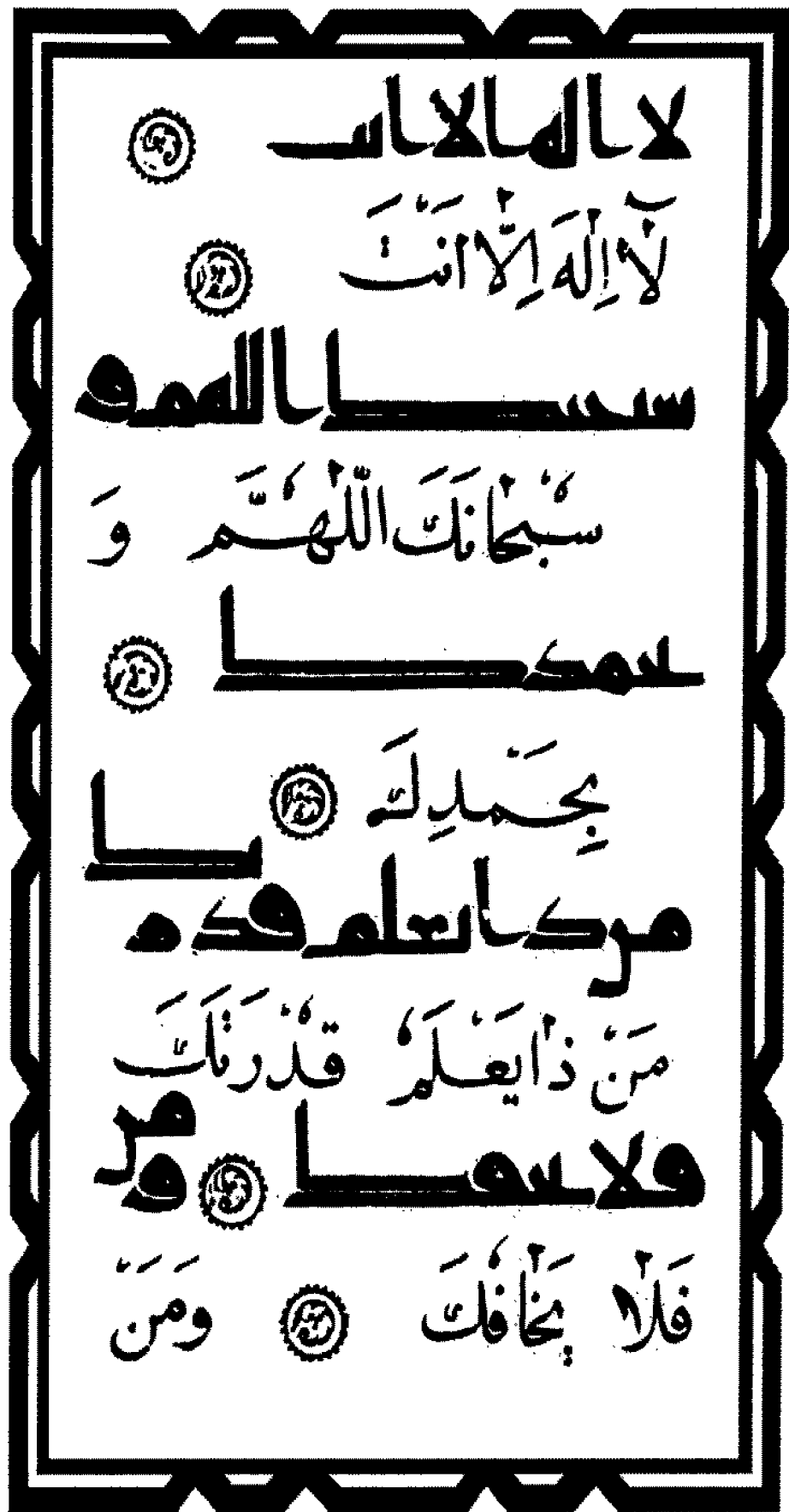
قَدِيرٌ ⑥ رَحِمَ اللَّهُ

قَدِيرٌ ⑦ تَوَجَّعَ اللَّيْلُ

فِي الْعَادِ وَرَحِمَ

فِي النَّهَارِ وَتَوَجَّعَ

القاء في الليل
النهار في الليل
وسد حالي
وتخرج الحي من الميت
وسد حالي
وتخرج الميت
مالي
من الحي
مرسل
من شاء يغفر حساب

كَيْلَعْلَمَ مَلَأَ

ذَائِعَلَمَ مَاَنْتَ

فَلَا هَلَا

فَلَا هَبَابَكَ

الْفَرْقَ

أَلْفَتَ بَقْدَ رَيْكَ

الْفَرْقَ

أَلْفَرَقَ وَفَلَّتَ

بِحَمَمِكَ الْفَلَقَ

بِرَحْمَتِكَ الْفَلَقَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَأَنْزَلَتْ بِكَرَمِكَ

كَذَلِكَ الْعِشْوَةُ ①

دَيَّاجِي الْفَسَقِ ② وَ

الْهَدْمُ الْمَاهِرُ

أَفَرَّتْ الْمِبَاهُ مِنْ

الْكُفْرِ الْكَلْبُ

الْقَتْمِ الصَّابِحِ

عَدَاوَةِ لَطْمَا ③

عَذَابًا وَأُجَا ④

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ

مَاءً ثَجَّاجًا ۝ وَجَعَلْنَا

الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ

لِلْبَرِّيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

مِنْ غَيْرِ أَنَّ تَمَارِسَ

لِلْبَرِّيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

مِنْ غَيْرِ أَنَّ تَمَارِسَ

مِنْ غَيْرِ أَنَّ تَمَارِسَ

مِنْ غَيْرِ أَنَّ تَمَارِسَ

مِنْ غَيْرِ أَنَّ تَمَارِسَ

فَعَمَلًا سَكَامًا

فِيمَا أَبْتَدَأْتَ بِهِ

لِسَوَادِ لَعَلِّ

لَغُوبًا وَلَا عِلَاجًا

فَهَامِرٌ يَوْمَكَ بِالْعَدْوِ

فَبِأَمِّنٍ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَ

الْبَقَاءِ

الْبَقَاءِ وَقَهَرَ

عَنكَ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ

عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالْإِلَهَ الْأَنْفِ بَاءً
وَأَسْمِعْكَ
أَسْتَمِعْ نِدَائِي
وَأَسْتَجِبْ دُعَائِي
وَأَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ

اَمَّا وَحَالِي ⑤
 اَمَلِي وَرَجَائِي ⑤ يَا
 حَمْدُكَ كَمَلُكَ
 خَيْرٌ مِنْ دَعِيَ لِكَشْفِهِ
 الْكَد ⑤ وَالْمَا
 الْضَرِّ ⑤ وَالْمَأْمُولِ
 لِكُلِّ عَسِيرٍ وَيَسِيرٍ
 لِكُلِّ مَلَأَمٍ ⑤
 بِكَ ⑤ اَنْزَلْتَ

حَسْبُكَ فَلَا تَدْعُ

جَاجِي ۞ فَلَا تَرُدَّنِي

أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ

يَا سَيِّدِي مِنْ سَنِي مَوَاهِبِكَ

حَسْبُكَ

خَائِبًا يَا كَرِيمَ

أَسْأَلُكَ

يَا كَرِيمَ

أَسْأَلُكَ

أَمِينَ بِرَحْمَتِكَ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

بِأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

وَصَلَّى عَلَى سَائِرِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

أَلِهِ الطَّاهِرِينَ

وَصَلَّى عَلَى سَائِرِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى

يَا كَبِيرُ

شركة دار المصطفى للأحياء التراث

لبنان - بيروت - ص.ب: ١٩٧ / ٢٤ برج البراجنة - بعبده ٧١٠١ ٢٠٢٠

هاتف: ٠٠٩٦١١٥٤٠٦٧٢

www.dar.almustafa.net